

کشفِ بُرْدہ

نفیس احمد صبّاحی

مَنَاشِرُ

مجلسِ برکاءِ جامعہ اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ

(ملوپی) پین ۲۷۳۰۲

باسمہ و حمدہ تعالیٰ و تقدس

کشفِ بردہ

(اردو زبان میں قصیدہ بردہ شریف کا ترجمہ، تشریح، علمی، فکری، فنی، عروضی اور بلاغی تجزیہ)

تصنیف

نفیس احمد مصباحی بارہ بنکوی

استاذ جامعہ اشرفیہ، مبارک پور، اعظم گڑھ، یو۔ پی

ناشر

المجمع القادری، مبارک پور، اعظم گڑھ، یوپی، انڈیا۔

ہدیہ تشکر

یہ کتاب مخیر قوم و ملت جناب انجم ابراہیم صاحب (یو. ایس. اے) کے خصوصی تعاون سے منظر عام پر آرہی ہے، ہم اس تعاون کے لیے تہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ اس مقبول بارگاہ رسالت قصیدہ کے طفیل انہیں اخلاص و للہیت کا نمونہ بنائے، ان کی جان، مال، عزت و آبرو اور والدین اور اہل و عیال کی حفاظت فرمائے، انہیں اور ان کے اہل خانہ کو دونوں جہان کی دولتوں، ثروتوں اور سعادتوں سے مالا مال فرمائے، ان سے دین حنیف کی بیش از بیش خدمات جلیلہ مقبولہ لے۔ محمد جان مرحوم اور خاندان کے دیگر مرحومین کی مغفرت فرمائے، بابائیں بائی ابو بکر سورا اور دیگر بیماروں کو شفا کے کاملہ و صحت عاجلہ سے ہم کنار فرمائے اور پریشان حالوں کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔

آمین بجاہ حبیبہ سید المرسلین، و صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہم و علی آلہ و صحبہ اجمعین.

تعارفِ مصنف

ایک نظر میں

(تر: - مولانا ساجد علی مصباح
(استاذ جامعہ اشرفیہ، مبارک پور)

نقیس احمد مصباحی بن محمد زماں قادری (مرحوم)

۵ جون ۱۹۶۸ء

شیخن ٹولہ، قصبہ سدھور، ضلع باہ بنکی، یو۔ پی۔ انڈیا

(۱) ابتدائی تعلیم: مدرسہ عربیہ بحر العلوم، سدھور، بارہ بنکی، یو۔ پی۔

(۲) عالیت: جامعہ عربیہ اظہار العلوم، نیا بازار، جہانگیر پور

امبیڈ کرنگر، یو۔ پی

(۳) فضیلت: جامعہ اشرفیہ، مبارک پور، اعظم گڑھ، یو۔ پی

عالم و فاضل (درس نظامی)، فاضل دینیات و فاضل ادب

(عربی و فارسی الترمذی، بورڈ)

(۱) دارالعلوم قادریہ، چریا کوٹ، مٹو، یو۔ پی

(۴ سال، از ابتدا ۱۹۹۰ء تا آخر ۱۹۹۳ء)

(۲) دارالعلوم علمیہ، حمد الشاہی، ضلع بستی، یو۔ پی

(۲ سال، از ابتدا ۱۹۹۶ء تا آخر ۱۹۹۷ء)

(۳) جامعہ اشرفیہ، مبارک پور، اعظم گڑھ، یو۔ پی

(از جنوری ۱۹۹۸ء تا حال)

تدریس، تصنیف، تحقیق، مقالہ نگاری۔

نام مع ولدیت

تاریخ پیدائش

وطن

تعلیم

تعلیمی اسناد

تدریس

مشاغل

رشحاتِ قلم

- ۱- اصول حدیث (اردو) - ۲- بردہ مدحت (قصیدہ بردہ کی اردو زبان میں مختصر شرح و ترجمانی) - ۳- کشف بردہ (قصیدہ بردہ کی اردو زبان میں مفصل شرح، فکری و فنی اور عروضی و بلاغی تجزیہ) - ۴- میزان المُنْتَرِبِی (عربی زبان میں دیوانِ منتہی کی مفصل شرح)۔
- ۵- نافذہ تاریخیہ موجزہ علی الجامعة الأشرفیة (عربی) - ۶- نظرة علی الجامعة الأشرفیة (عربی) - ۷- الأدلة الطاعنة فی أذان الملاعنة (عربی ترجمہ) - ۸- غایة التحقیق فی إمامة العلی والصدیق (عربی ترجمہ) - ۹- ردّ الرفضة (عربی ترجمہ)۔
- ۱۰- شرح قصیدتان رائعتان (اردو) - ۱۱- اور اردو و عربی زبان میں درجنوں علمی و فقہی اور ادبی مقالے۔

فہرست مضامین

صفحہ	مضامین	صفحات	مضامین
۳۳	قصیدہ بردہ کی فنی پیمائش	۱۰	عرضِ حال
۳۸	قصیدہ بردہ کا فکری تجزیہ	۱۳	کلماتِ طیبات
۱۱	باعثِ تخلیقِ کائنات	۱۵	امام بوصیری، حیات اور کارنامے
۳۹	حقیقتِ محمدیہ کا ادراک ناممکن	۱۱	نام و نسب
۴۰	سرکار کے لامحدود فضائل و کمالات	۱۱	ولادت
۴۱	وسعتِ علم نبوی	۱۱	تعلیم و تربیت
۴۲	علمِ غیب	۱۱	بیعت و ارادت
۵۱	شفاعت اور دست گیری	۱۶	کارگاہِ حیات میں
۵۹	استغاثہ و استمداد	۱۱	علمی کمالات
۶۲	ندائے یارِ رسول اللہ	۱۱	تلاذہ
۶۳	بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر	۱۷	مذہب
۶۵	نام محمد کی برکت	۱۱	ادبی حیثیت
۶۶	کما حقہ نعت گوئی ناممکن	۱۱	وفات
۶۸	سرکار کا دستِ شفا	۱۱	شعر و شاعری
۶۹	نعت گوئی نجات کا بہترین ذریعہ	۱۸	آپ کے عہد میں مصر کی حالت
۷۱	نزولِ بارانِ رحمت	۲۰	قصیدہ بردہ
۷۵	عروضی پیمائش	۲۱	وجہ تسمیہ
۱۱	زحاف، خبن، طئی	۲۲	قصیدہ لکھنے کی وجہ
۷۶	چند اشعار کی تقطیع	۲۶	قصیدہ بردہ اور جہانِ علم و دانش
۷۷	قصیدہ بردہ کی بلاغی پیمائش	۳۰	قصیدہ بردہ کے شارحین اور شرحیں

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۱۸	صنعتِ تنسیق الصفات	۷۹	تشبیہ
۱۱۹	صنعتِ جمع و تفریق	۸۰	تشبیہ مفصل
۱۲۰	مراعاة النظر	//	تشبیہ مجمل
۱۲۳	صنعتِ تلمیح	۸۱	تشبیہ مرسل
۱۲۸	رد العجز علی الصدر	۸۲	تشبیہ مؤکد
۱۳۱	صنعتِ موازنہ	۸۳	تشبیہ بلغ
//	صنعتِ مماثلہ	۸۶	تشبیہ مقلوب
۱۳۳	تجنیس تام و غیر تام	۸۸	تشبیہ ضمنی
۱۳۴	تجنیس محرف	۸۹	استعارہ
۱۳۶	تجنیس ناقص	۹۰	استعارہ تصریحیہ
//	تجنیس مردوف	۹۲	استعارہ ممکنہ
۱۳۸	تجنیس لاحق	۹۸	استعارہ اصلیہ
۱۴۰	تجنیس قلب	۹۹	استعارہ تبعیہ
۱۴۱	فوائد اشعار	۱۰۰	مجاز مرسل
۱۴۷	قصیدہ مبارکہ پڑھنے کے آداب	۱۰۲	کنایہ
۱۴۹	شرح اشعار قصیدہ بردہ	۱۰۶	حسن تعلیل
۱۴۹	پہلی فصل - ذکر عشق	۱۰۸	صنعتِ طباق
۱۵۰	ذو سلم، کاظمہ اور اضم کی تحقیق	۱۱۱	صنعتِ مقابلہ
۱۵۹	دنیا اور آخرت کی باہمی دشمنی	۱۱۲	صنعتِ تدبیر
//	ہارون رشید اور بہلول دانا کا واقعہ	۱۱۳	لف و نشر مرتب
۱۶۰	”الحُبُّ العُذْرِي“ کا مطلب	۱۱۵	لف و نشر غیر مرتب

صفحہ	مضامین	صفحات	مضامین
۲۱۶	سرکار سورج اور انبیاء ستارے ہیں	۱۶۵	بڑھاپا خود ہی ایک ناصح ہے
۲۱۸	سرکار کی رسالت عامہ	۱۶۵	حضرت عمرؓ کا واقعہ
۲۲۶	سرکار کا جو دوسٹا	۱۶۶	دوسری فصل - خواہش نفس کی مخالفت
۲۲۹	سرکار کا رعب و دبدبہ	۱۶۷	نفس کے سات مراتب
۲۳۲	سرکار کی خوشبو	۱۷۱	نفس کی شرارتوں سے بچنے کی ترکیبیں
۲۳۵	چوتھی فصل - ولادت طیبہ	۱۷۸	خواہشاتِ انسانی کے تین سرچشمے
۲۳۷	شب ولادت طیبہ کے چھ عجائب	۱۸۰	استقامت کا مفہوم
۲۳۹	تاریخ ولادت کی تحقیق	۱۸۱	اسلاف کا نوافل سے شغف
۲۴۰	اہل فارس کی تباہی	۱۸۳	تیسری فصل - سرکار کی مدح و ثنا
۲۴۲	کسریٰ کے محل میں زلزلہ	۱۸۳	سرکار کی عبادت اور شب بیداری
۲۴۳	آتش کدہ کا بجھنا	۱۸۵	شکم مبارک پر پتھر باندھنا
۲۴۴	بحیرہ ساوہ کا خشک ہونا	۱۸۶	سرکار کا زہد و استغنا
۲۴۷	جن اور ان کی قسمیں	۱۹۰	سرکار شفاعت فرمانے والے ہیں
۲۵۱	کاہنوں کی پیشین گوئی		حضور کی حسن صورت و سیرت میں
۲۵۲	ستاروں کا ٹوٹ کر گرنا	۱۹۳	برتری
۲۵۳	بتوں کا اوندھے منہ گرنا	۱۹۴	سرکار اور دیگر انبیاء کا علم
۲۵۶	اصحابِ فیل کا تفصیلی واقعہ		سرکار کے فضائل و کمالات کی کوئی حد
۲۶۳	حضرت یونس اور مچھلی کا واقعہ	۲۰۲	نہیں
۲۶۴	پانچویں فصل - معجزات کا بیان	۲۰۴	سرکار کا مردے جلانا
۲۶۵	درختوں کا چل کے آنا	۲۰۹	سرکار کی حقیقت کا ادراک ناممکن
۲۶۶	بادل کا سایہ فگن ہونا	۲۱۳	سرکار کا خواب میں دیدار حق ہے

صفحات	مضامین	صفحات	مضامین
۳۵۱	آٹھویں فصل - غزوات کا بیان	۲۶۹	معجزہ شق القمر اور شق صدر
۳۵۳	غزوات و سرایا اور ان کی تعداد	۲۷۱	غار ثور کا واقعہ
۳۵۵	کفار کی سرانسیگی	۲۸۰	نزول وحی کی صورتیں
۳۶۲	غزوہ خنین	۲۸۴	طیب روحانی و جسمانی
۳۶۴	غزوہ بدر	۲۸۸	عزم کے سیلاب کا واقعہ
۳۶۵	غزوہ اُحُد	۲۹۱	چھٹی فصل - فضائل قرآن
	صحابہ کرام کی بہادری اور فن سپہ گری	۲۹۶	کلام باری کے سلسلے میں مذاہب
۳۶۷	میں مہارت	۲۹۹	عاد اور ارم
۳۷۴	حضرت سفینہ کا واقعہ	۳۰۰	سرکار کا دائمی و سرمدی معجزہ
۳۷۶	ایک گستاخ رسول کی سزا	۳۰۱	خوارقِ عادات کی قسمیں
۳۸۲	اُتی کی تحقیق	۳۰۴	اعجاز قرآنی
۳۸۴	نویں فصل - طلبِ مغفرت اور توسل	۳۰۴	اعجاز قرآنی کے شواہد و واقعات
۳۸۹	اسم رسالت کی برکت	۳۱۴	تلاوت قرآن سے اکتاہٹ نہیں ہوتی
۳۹۴	بارگاہ رسالت سے کوئی محروم نہیں ہوتا	۳۱۷	قرآن کی شفاعت
۳۹۸	زہیر بن ابی سلمیٰ	۳۱۹	نہر حیات
۴۰۱	دسویں فصل - مناجات و عرض حاجات	۳۲۲	پل صراط اور میزانِ عمل
۴۰۲	سرکار کی شفاعت و دست گیری	۳۲۸	ساتویں فصل - اسرار و معراج کا بیان
۴۰۷	لوح اور قلم	۳۳۲	واقعہ معراج
۴۰۸	وسعتِ علم نبوی	۳۳۷	بیت المقدس میں انبیاء کی امامت
۴۱۷	معجزہ اور خوارجِ کارد	۳۳۹	سدرۃ المنتہی
۴۲۳	قصیدہ بردہ کے اشعار کی صحیح تعداد	۳۴۴	خصائص امت محمدیہ

باسمہ و حمدہ تعالیٰ و تقدس

عرضِ حال

یہ کوئی اوائلِ محرم ۱۴۲۲ھ کی بات ہے جب میں نے بعض احباب کی خواہش پر قصیدہٴ بردہ شریف کی اردو میں مختصر شرح و ترجمانی کا کام شروع کیا، جو بجدہ تعالیٰ اسی سال ۱۷ ربیع الاول کو تکمیل آشنا ہو گیا، اور پھر ”بردہ مدحت“ کے نام سے طبع ہو کر مقبولِ انام ہوا، اس کتاب کی تیاری کے دوران قصیدہٴ بردہ کی بہت سی شرحیں مطالعہ میں آئیں ایک دن یکا یک دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ اردو زبان میں اس مقبول بارگاہ رسالت قصیدہ کی ایسی شرح لکھی جائے جس میں ترجمہ، حل لغات، معنوی تشریح اور محاسن بلاغت کے بیان کے ساتھ ہی اس قصیدہ کا مختلف زاویوں سے جائزہ پیش کیا جائے۔ پھر کیا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کے فضل و کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کا ایک اجمالی خاکہ بنا کر کام کا آغاز کر دیا، پھر مقررہ خطوط پر آہستہ آہستہ کام چلتا رہا، اور تقریباً ایک سال پہلے یہ کام مکمل ہو گیا، پھر اصلاح و نظر ثانی کی غرض سے فقیہ اسلام، محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین رضوی مصباحی دام ظلہ صدر شعبۂ افتاء جامعہ اشرفیہ کی خدمت بابرکت میں پیش کیا، کثرتِ مصروفیات کے باوجود حضرت نے کرم فرمایا، اور اس کتاب پر نظر ثانی فرما کر مفید اصلاحات فرمائیں، اور مقدمہ کے ایک

باب کو از سر نو لکھنے اور اشعار کی تشریح میں کچھ ضروری اضافوں کا مشورہ دیا۔ اس طرح حضرت کے ارشاد کے مطابق کتاب کو تیار کرنے میں کافی عرصہ لگ گیا، کتاب کی تکمیل کے بعد پھر اصلاح کی نیت سے میں نے اسے اپنے محسن و مربی استاذ، محقق عصر، صدر العلماء حضرت علامہ محمد احمد مصباحی دام ظلہ العالی صدر المدرسین جامعہ اشرفیہ مبارک پور کی بارگاہ میں پیش کیا، قلتِ وقت اور کثرتِ مشاغل کی بنا پر حضرت نے صرف اشعار کے ترجمے، قصیدہ بردہ کی فنی، عروضی اور بلاغی پیمائش پر نظر ثانی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے، اور انہیں ان کی خدماتِ جلیلہ کا وہ صلہ عطا فرمائے جو اس کی شانِ کریمی کے لائق ہے۔ اس کتاب کی خاکہ بندی اور ترتیب و تزئین میں درج ذیل علمائے کرام نے بھی اپنے مفید اور قیمتی مشوروں سے نوازا۔

(۱) فاضل جلیل، ادیب اسلام حضرت مولانا فروغ احمد مصباحی، صدر المدرسین دارالعلوم علیمیہ، جہد اشاہی، بستی۔

(۲) مصلح قوم و ملت، فاضل گرامی حضرت مولانا مسعود احمد برکاتی مصباحی، استاذ جامعہ اشرفیہ، مبارک پور (مقیم حال امریکہ)۔

(۳) آبروے فکر و قلم، ترجمان اشرفیہ، حضرت مولانا مبارک حسین مصباحی، استاذ جامعہ اشرفیہ و چیف ایڈیٹر ماہنامہ اشرفیہ، مبارک پور۔

(۴) فاضل باکمال، حضرت مولانا محمد نظام الدین علیمی مصباحی، استاذ دارالعلوم علیمیہ، جہد اشاہی، بستی۔

(۵) فاضل نوجوان، حضرت مولانا محمد افروز قادری چریا کوٹی، امین مکتبہ امام احمد رضا لاہوری، جامعہ اشرفیہ، مبارک پور۔

میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان حضرات کا شکر گزار ہوں۔

اصلاح و تزئین اور کتابت و تصحیح کے مختلف مراحل سے گزر کر اب یہ کتاب آپ سے ہاتھوں میں ہے، مذکورہ بالا اساطین امت اور علمائے کرام کی نظر ثانی، اصلاحات اور مشوروں سے بہرہ مند ہونے کی بنا پر امید ہے کہ اسے دینی و علمی حلقوں میں مقبولیت اور پذیرائی حاصل ہوگی اور اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ دورانِ مطالعہ اگر کوئی خامی نظر آئے تو مطلع فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں اور اسے اس بے مایہ کے قصورِ نظر پر محمول فرمائیں اور خوبیوں کو ان بزرگوں اور کرم فرماؤں کی دقتِ نظر اور ژرف نگاہی کا نتیجہ سمجھیں۔

وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علیٰ خیر خلقہ سیدنا محمد النبی الامین و علیٰ آلہ وصحبہ اجمعین الیٰ یوم الدین۔

نفیس احمد مصباحی بارہ بنکوی
خادم تدریس، جامعہ اشرفیہ،
مبارک پور، اعظم گڑھ، یوپی، انڈیا۔

۱۱ محرم الحرام ۱۴۲۶ھ

۲۱ فروری ۲۰۰۵ء

بروزِ دوشنبہ مبارکہ

کلماتِ طبیات

محقق مسائل جدیدہ، فقیہ اسلام حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین رضوی دام ظلہ
صدر شعبہ افتاء، جامعہ اشرفیہ، مبارک پور، اعظم گڑھ، یوپی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حامداً و مصلیاً و مسلماً

قصیدہ بردہ شریف کو عالم اسلام میں جو شہرت و قبولیت حاصل ہے وہ بلاشبہ حضور
سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی مقبولیت کا فیض ہے۔
اس قصیدہ مبارکہ کی چند امتیازی خوبیاں یہ ہیں:

۱۔ اس کی سطر سطر سے عشق رسالت کی خوشبو پھوٹ پھوٹ کر ہر صاحبِ ایمان
کے مشامِ جاں کو معطر کرتی ہے۔

۲۔ اہل حق ”اہل سنت و جماعت“ کے مشہور عقائد، مثل توکل، شفاعت، علم
غیب، دفعِ بلا، تقسیمِ نعم، نیابتِ مطلقہ، محبوبیتِ کبریٰ وغیرہا کا جا بجا اظہار و اثبات ہوتا ہے۔

۳۔ کم الفاظ میں کثیر معانی کو اس طرح جمع کر دیا گیا ہے جیسے کوزہ میں دریا
سمٹ کر آ گیا ہو اور اس خوبی کے ساتھ کہ تعبیرات فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ نمونہ ہیں
اور معانی کتاب و سنت سے ماخوذ، اسلاف سے منقول، یا اجماع کا آئینہ ہیں۔

ان خوبیوں کو اجاگر کرنے کے لیے اس کے ترجمہ و تشریح کی ضرورت پیش آئی،
عربی زبان میں اس کی کئی ایک مبسوط و مختصر شروح لکھی گئی ہیں، جن سے عربی داں طبقہ تو
خوب مستفیض ہوتا ہے لیکن اردو داں طبقہ ان سے استفادہ نہیں کر پاتا، اس لیے جامعہ
اشرفیہ کے شعبہ عربی ادب کے لائق فائق استاذ محبت محترم جناب مولانا نفیس احمد مصباحی

دامِ مجدد نے اردو زبان میں اس کی شرح لکھ کر یہ ضرورت پوری فرمادی، مولانا نے قصیدہ مبارکہ کی درج بالا خوبیوں کو اجاگر کرنے کی خوب خوب سعی فرمائی ہے اور راقم الحروف کا اثر یہ ہے کہ وہ اپنی اس سعی میں بفضلہ تعالیٰ کامیاب ہیں۔

اس شرح میں مولانا نے مشکل الفاظ کی لغوی اور نحوی تشریح فرمائی ہے، سلیم اور عام فہم اردو زبان میں اس کا معنی خیز ترجمہ کیا ہے، پھر ہر شعر کے مفہیم عالیہ کو دل نشین انداز میں سمجھا کر کتاب اللہ کی آیات، فرمودات نبوی، آثارِ صحابہ اور ارشاداتِ ائمہ سے اس کا ثبوت فراہم کیا ہے اور اختصار کے ساتھ محاسنِ بلاغت پر بھی روشنی ڈالی ہے۔

ترجمہ بجائے خود ایک بہت مشکل کام ہے، کیوں کہ ترجمہ کسی لفظ کا صرف لغوی معنی بتا دینے کا نام نہیں، بلکہ ایک زبان کے مواقعِ اطلاقات، محاورات، استعارات، تشبیہات پر گہری نظر رکھتے ہوئے اس کا صحیح مفہوم متعین کر کے دوسری زبان کے محاورات، استعارات و تشبیہات میں اس کو پوری دیانت داری کے ساتھ منتقل کر دینے کا نام ہے، بلکہ دیگر اس میں ایک زبان کے الفاظ کی روح دوسری زبان کے الفاظ کے قالب میں ڈالی جا رہی ہے، اس لیے ترجمہ کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جو دونوں زبانوں کے ادب سے بخوبی واقف اور شغف رکھتا ہو، ساتھ ہی ذوقِ لطیف کا حامل ہو۔

مولانا موصوف میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، اس لیے ان کا ترجمہ بجا طور پر ایک اچھا اور نفیس ترجمہ قرار دیا جاسکتا ہے اور حق یہ ہے کہ وہ ایسا ہی ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا کی یہ سعی حسن قبول فرمائے، ان کے قلم میں مزید استحکام بخشے اور انہیں دین حنیف کی بیش از بیش خدمات کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین
بجاء حبیبہ النبی الامین علیہ وعلیٰ الہ وصحبہ وازواجه الصلاۃ والتسلیم

محمد نظام الدین الرضوی

۲۴/رمضان ۱۴۲۵ھ

خادم درس وافتا

۸/نومبر ۲۰۰۴ء

دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور

شبِ دو شنبہ

امام شرف الدین بوسیری

حیات اور کارنامے

نام و نسب : ساتویں صدی ہجری کے مشہور عربی شاعر، ماہر خطاط، زبردست محدث و فقیہ اور سلسلہ شاذلیہ کے صاحبِ نسبت و اجازت صوفی بزرگ امام بوسیری علیہ الرحمہ کا نام محمد، کنیت ابو عبد اللہ، لقب شرف الدین، والد کا نام سعید اور دادا کا نام حماد ہے، مصر کے علاقہ بوسیر میں آپ کا دادیہال اور دلاص میں آپ کا نانیہال تھا، آپ قوم بربر کے صُنہاجہ نامی قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے آپ کو قبیلہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ”دلاصی“ اور مقام سکونت کی طرف نسبت کرتے ہوئے ”بوسیری“ کہتے ہیں اور کبھی دلاص اور بوسیر دونوں کا لحاظ کرتے ہوئے ایک مرکب نسبت ”دلاصیری“ ذکر کرتے ہیں۔

ولادت : امام بوسیری رحمۃ اللہ علیہ یکم شوال ۶۰۸ھ مطابق ۶ مارچ ۱۲۱۲ء کو دلاص میں پیدا ہوئے، بعض تذکرہ نگاروں نے آپ کی جائے ولادت ”بہشیم“ بتائی ہے، یہ دونوں مقامات مصر کے ”بہنسّا“ نامی خطے میں واقع ہیں۔

تعلیم و تربیت : تحصیل علم کے لیے آپ مصر کے مشہور و معروف مرکزی شہر قاہرہ گئے، جہاں آپ نے پوری محنت اور لگن کے ساتھ تعلیم حاصل کی اور مروجہ علوم و فنون کے ساتھ عربی زبان و ادب میں کمال حاصل کیا، کہا جاتا ہے کہ آپ نے تیرہ برس کی عمر ہی میں قرآن مجید کا حفظ اور دیگر اسلامی علوم و فنون کی بھی تعلیم مکمل کر لی۔

بیعت و ارادت : آپ قطب زمانہ حضرت ابوالعباس مُرسَی (متوفی ۶۸۶ھ) کے دستِ حق پرست پر بیعت ہوئے، جو حضرت ابوالحسن شاذلی (متوفی ۶۵۶ھ) کے نام ور خلیفہ تھے اور آپ نے ان ہی سے طریقت و تصوف کی تعلیم بھی حاصل کی اور شیخ کی صحبت کی برکت

سے آپ کو وہ شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی جو ان کے معاصرین میں کسی کو بھی نصیب نہ ہوئی۔

کار گاہ حیات میں : امام بوصری رحمۃ اللہ علیہ دس سال تک بیت المقدس (یروشلم) میں رہے، پھر مدینہ طیبہ آئے اور تیرہ سال تک مکہ مکرمہ میں رہ کر علوم قرآن کی تعلیم دیے رہے اور یہ کوئی ۶۵۹ھ کی بات ہوگی کہ آپ اپنے وطن مصر واپس آ کر پلبیس (شرقیہ) میں ”کاتب“ کی حیثیت سے حکومت کے ملازم ہو گئے، تقریباً چار سال تک اسی ملازمت سے وابستہ رہے، پھر آپ نے تعلیم قرآن کے لیے ایک ادارہ قائم کرنا چاہا، کچھ دنوں بعد آپ قاہرہ آ گئے اور اُمرا و حکام اور ارباب اقتدار کی شان میں مدحیہ قصائد لکھنے شروع کیے، لیکن اس میں خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی تو آپ نے اپنے سابقہ ارادہ کو عملی جامہ پہناتے ہوئے ایک مدرسہ قائم فرمایا اور خدمت دین میں مصروف ہو گئے، اس دوران آپ برابر اسکندریہ آتے جاتے رہے، جہاں آپ کے شیخ اور مرشد طریقت حضرت ابوالعباس مُرسی رہا کرتے تھے۔

علمی کمالات : آپ ساتویں صدی ہجری کے جلیل القدر فقیہ، محدث، ماہر خطا اور حساب داں تھے، لیکن آپ کا شہرہ چار دانگ عالم میں ایک باکمال ماہر فن، نکتہ سنخ عر شاعر کی حیثیت سے، داتا، آپ نے توریت و انجیل کے علاوہ یہود و نصاریٰ کی متعدد مذہبی کتابوں کا گہرا مطالعہ کیا اور ان کے اُن افکار و عقائد کا بھرپور رد کیا جو اسلامی نظریہ سے متضاد تھے، آپ کے بعض قصائد اور حواشی میں رد عیسائیت و یہودیت کا عنصر بالکل نمایاں ہے، ان میں سب سے مشہور قصیدہ لامیہ ہے جس میں ۳۴۰ اشعار ہیں، اس کا مطلع یہ ہے

”جَاءَ الْمَسِيحُ مِنَ الْإِلَهِ رَسُولًا“

تلامذہ : امام بوصری رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ درس گاہ میں بیٹھ کر اپنے شاگردوں درمیان ایک مدت تک علم و فضل کے گوہر لٹائے، لایخل مسائل کی عقدہ کشائی فرمائی تشنگانِ علوم کو پوری فیاضی سے سیراب کرتے رہے، آپ کی درس گاہ فیض سے اکتساب

کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے، ان کے بعض تلامذہ آسمانِ شہرت و مقبولیت پر مہر و ماہ بن کر چمکے اور اپنے انوار و تجلیات سے ایک عالم کو ضیاء بخشی، چند مشہور تلامذہ یہ ہیں:

(۱) شیخ ابو حیان (۲) شیخ یعمری (۳) شیخ ابو الفتح بن سید الناس (۴) محقق زمانہ علامہ عزالدین بن جماعہ۔

مذہب: شارح قصیدہ بردہ علامہ عمر بن احمد خرپوتی کے بیان کے مطابق آپ کا تعلق مذہب شافعی سے تھا۔ (عصیدۃ الشہدہ، ص ۱۳۳)

ادبی حیثیت: امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ شعر و شاعری میں کمال و تفوق کے ساتھ عربی زبان کے بہترین نثر نگار بھی تھے، ان کی نثر نگاری آسان اور رواں اسلوب میں ہوتی تھی، قصیدہ لامیہ پر ”المُخْرَجُ وَالْمَرْدُودُ عَلَى النَّصَارَى وَالْيَهُودِ“ کے نام سے آپ کے حواشی اور تعلیقات ہیں جو آسان، بے تکلف، رواں عربی زبان میں ہیں، لیکن آپ کی نثر نگاری، شاعری کے ہم پلہ نہ تھی اور شعر و شاعری کی طرح اس میں آپ کو خاص مہارت اور نمایاں دستگاہ حاصل نہ تھی جو آپ کو اپنے معاصرین کے درمیان ممتاز کرتی۔

وفات: امام بوصیری علیہ الرحمہ نے لمبی عمر پائی، اخیر عمر میں قوائے جسمانی پر ضعف و نقاہت کا غلبہ ہو گیا تھا، بالآخر ۶۹۴ھ میں علم و معرفت کا یہ آفتاب مصر کے مشہور شہر اسکندریہ میں روپوش ہو گیا اور وہیں آپ کو سپرد خاک کیا گیا، جہاں آج بھی آپ کا مزار مبارک مشہور و معروف اور زیارت گاہ خاص و عام ہے، بعض تذکرہ نگاروں نے سن وفات ۶۹۶ھ لکھا ہے۔

شعر و شاعری: اپنے معاصرین کے درمیان شعر و شاعری میں یکتاے روزگار تھے، نعت رسول آپ کی شاعری کا خاص موضوع تھا، قصیدہ بردہ کے علاوہ بھی آپ کی متعدد نعتیں ہیں، آپ کا پورا دیوان نعتیہ کلام پر مشتمل ہے جو ”دیوان بوصیری“ کے نام سے مصر میں متعدد بار شائع ہو چکا ہے، انگریزی اور جرمن زبانوں میں بھی اس کے تراجم ہوئے، اس مجموعہ میں ہر قصیدہ تشبیب اور نسیب سے شروع ہوتا ہے جو عربی شاعری کا روایتی انداز ہے اور ہر حرف تنہی میں ان کا نعتیہ قصیدہ موجود ہے، ان میں قصیدہ ہمزئیہ کو بڑی مقبولیت

اور شہرت حاصل ہے، اس میں چار سو چھپن اشعار ہیں، یہ قصیدہ سیرت نبویہ کا ایک تفصیل منظم خاکہ ہے، جس میں سرکار کی ولادت طیبہ، شیر خواری، اعلان نبوت، واقعہ معراج، غزوات، فتح مکہ، حج وغیرہ مضامین پائے جاتے ہیں، اہل بیت، صحابہ کرام اور عشر مبشرہ کا ذکر ہے اور قصیدہ کا اختتام صلوٰۃ و سلام پر ہوتا ہے، اس کا مطلع ہے:

كَيْفَ تَرْقَى رُقَيْكَ الْأَنْبِيَاءُ يَا سَمَاءُ مَا طَاوَلَتْهَا السَّمَاءُ

(آپ کی بلندی تک انبیاء کرام کی رسائی کیسے ہو سکتی ہے؟ اے اوج و رفعت کے آسمان کہ کوئی آسمان بلندی میں جس کا ہمسر نہیں ہو سکتا)

علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تالیف ”المجموعۃ النہلیۃ“ میں آپ کا ایک طویل قصیدہ نقل کیا ہے، جو قصیدہ بابت سعادت کی زمین میں ہے، جس کا مطلع ہے:

إِلَى مَتَى أَنْتَ بِاللَّذَاتِ مَشْغُولٌ

وَأَنْتَ عَنْ كُلِّ مَا قَدَّمْتَ مَسْئُولٌ

مذکورہ بالا قصائد کے سوا آپ کے قصیدہ مضریہ کو بھی شہرت دوام اور قبول عام حاصل ہوا، ہندو بیرون ہند، عرب ممالک وغیرہ میں قصیدہ بردہ کی طرح قصیدہ مضریہ بھی محافل میلاد اور مجالس ذکر میں بڑے والہانہ انداز میں پڑھا جاتا ہے، جس کا مطلع یہ ہے:

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى الْمُخْتَارِ مِنْ مُضَرٍّ

وَالْأَنْبِيَاءِ وَجَمِيعِ الرُّسُلِ مَا ذُكِرُوا

آپ کے عہد میں مصر کی حالت: امام بوصیری جس زمانے میں پیدا ہوئے وہ بڑا پُر فتن، پُر آشوب اور روبہ زوال دور تھا، اس وقت مصر بڑے انقلاب و تغیر سے گزر رہا تھا، ہر طرف انحطاط و زوال، شکست و ریخت، قنوط و یاس اور جمود و تعطل کا پہرہ تھا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھائی الملک العادل مصر و شام کا حکمران تھا، اس کے عہد سلطنت میں تو حالات قدرے غنیمت تھے، اس کے رعب و دبدبہ، اثر و رسوخ اور

فراست و تدبیر کی بدولت ایوبی خاندان کے افراد بظاہر متحد تھے، گو کہ سیاسی کشمکش اور اقتدار پسندی کا عفریت اندر اندر اپنے پیر پھیلا رہا تھا اور اپنی شیطنیت کے پنجے گاڑ رہا تھا، ادھر الملک العادل کا انتقال کرنا تھا کہ ایوبیوں میں اقتدار پر قبضہ کی دبی ہوئی چنگاریاں شعلہ جوالہ بن کر ابھریں اور دیکھتے ہی دیکھتے باہمی اتحاد و اتفاق کا خرمن راکھ کا ڈھیر بن گیا، آپس میں ایسی خانہ جنگی کا آغاز ہوا کہ ان کی ہوا اکھڑ گئی، رعب و دبدبہ جاتا رہا، یکے بعد دیگرے لوگ تخت نشین ہوتے رہے اور مصر و شام صلیبیوں کے حملوں اور باہمی آویزشوں کا نشانہ بن گئے۔

مصر و شام کے سوا عالم اسلام کے دیگر خطوں کے حالات بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھے، ایران توران بنی عباس اور خوارزمیوں کی برسا کشی سے کراہ رہے تھے، شمال سے تاتاری درندے اپنی پوری طاقت و توانائی کے ساتھ عظمت اسلام کو ٹہس نہس کرنے کے لیے خلافت بغداد کے زیر نگین علاقوں پر پیہم حملے کر رہے تھے، ان کا سیل رواں اسلامی افواج کو خس و خاشاک کی طرح بہائے لیے جا رہا تھا اور کوئی نہ تھا جو ان کے آگے سیدہ پلائی دیوار بن کر اہل اسلام کا بھرپور دفاع کرتا۔

دوسری طرف مصری حکام و أمراء، ارباب اقتدار اور دیگر حکومتی عملے کے حالات نہایت بدتر ہو چکے تھے، ان میں خدا سے بے خوفی، رشوت خوری، فرائض منصبی سے بے پروائی اور احکام الہی سے سرتابی عام تھی، پورا معاشرہ فساد و بے راہ روی کا شکار تھا، ان حالات کی شکایت خود امام بوسیری نے ایک قصیدہ میں کی ہے جس کا مطلع ہے:

نَقَدْتُ طَوَائِفَ الْمُسْتَخْدِمِينَ

فَلَمْ أَرَ فِيهِمْ حُرًّا أَمِينًا

(یعنی امرا و حکام اور سرکاری عملہ کے تمام گروہوں کو میں نے جانچا اور پرکھا تو مجھے ان میں کوئی شریف اور دیانت دار نظر نہ آیا)۔

اس قصیدہ سے مصر کے اجتماعی اور معاشرتی حالات پر بھرپور روشنی پڑتی ہے، یہ

قصیدہ مصری سوسائٹی کے ناگفتہ بہ حالات پر نہایت لطیف طنز کے پیرایہ میں کہا گیا ہے۔

قصیدہ بردہ:

یوں تو امام بوصیری نے بہت سے نعتیہ قصائد تحریر کیے جن میں سے ہر قصیدہ ادبی حیثیت اور معنوی اعتبار سے اپنا ایک مقام رکھتا ہے، مگر جس قصیدہ نے انہیں شہرت و مقبولیت کے بام عروج تک پہنچایا اور نعت گو شعرا میں انہیں امتیازی مقام عطا کیا وہ قصیدہ بردہ ہی ہے، امام بوصیری علیہ الرحمہ نے اس کا نام ”الکواکب الدریۃ فی مدح خیر البریۃ“ رکھا تھا، مگر پھر ”بردة المدیح“ اور ”قصیدہ بردہ“ کے نام سے اسے شہرت و دوام حاصل ہوئی، بعض لوگوں نے صحابی رسول اور شاعر بارگاہ رسالت سیدنا حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کے ”قصیدہ بردہ“ (جو کہ قصیدہ بانس سعاد کے نام سے مشہور ہے) اور اس قصیدہ کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لیے امام بوصیری کے قصیدہ کو ”بردة منامیہ“ کا عنوان بھی دیا ہے، کیوں کہ انہیں خواب میں بارگاہ رسالت مآب سے ”بردة“ (دھاری دار چادر) مرحمت ہوئی تھی۔

اس قصیدہ نے اسلامی شعروادب اور مدح و نعت کی دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا، اس نے بہت سے شعرا کو نہ صرف نعت گوئی کی طرف متوجہ کیا بلکہ ان میں مدحت رسول کی سچی رغبت اور والہانہ شوق بھی پیدا کر دیا، یہ قصیدہ مسلمانوں کے عربی داں طبقہ اور خود بلا د عربیہ میں بے حد مقبول ہوا، مجالس ذکر اور محافل میلاد میں پوری دنیا میں نہایت عشق و عقیدت اور والہانہ محبت کے ساتھ پڑھا اور سنا جاتا ہے، اس خداداد مقبولیت کو دیکھنے کے بعد یہ بات بلا جھجک کہی جاسکتی ہے کہ عربی نعت گو شعرا میں شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بعد جس شاعر کے کلام کو سب سے زیادہ شہرت و مقبولیت اور بقائے دوام کا اعزاز ملا وہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ بردہ ہی ہے۔

علمی و فنی اور ادبی و بلاغی حیثیت سے قصیدہ کا جائزہ لیجیے تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ

وہ بجلی کی طاقت، مقناطیسی اثر اور لوگوں کے قلوب کو اپنی طرف کھینچنے والی روحانی کشش اور جاذبیت کس بنا پر ہے، کیوں کہ عربی و اسلامی اشعار کے ذخیروں کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس سے بدرجہا بہتر اشعار کہے جا چکے ہیں، جن میں نحو و بلاغت کی خوبیاں، ادبی و فنی محاسن، شاعرانہ بانگین، بندش کی چستی، معانی کی لطافت، تشبیہات و استعارات کی ندرت قصیدہ بردہ سے کہیں زیادہ ہے، مگر کیا بات ہے کہ ان میں وہ جاذبیت و مقناطیسیت اور وہ تازگی اور چاشنی نہیں جو اس قصیدہ میں ہے، وہ قصیدے ایک دو بار پڑھے گئے اور کتابوں کی زینت بن کر رہ گئے، مگر واہ رے قصیدہ بردہ! کہ بار بار پڑھا جاتا ہے، مگر پامال ہونے کی بجائے اس کی تازگی بڑھتی ہی جا رہی ہے، اکتاہٹ کی بجائے چاشنی اور لذت میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔

معلوم ہوا مقبولیت اور چیز ہے اور فن اور چیز۔ یہ مقبولیت کا معاملہ ہے، اس قصیدہ کو اس بارگاہِ والا تبار میں شرفِ قبول مل چکا ہے جہاں کی مقبولیت اہل ایمان کے لیے ترقی و کامرانی کی معراج ہے، سچ تو یہ ہے کہ امام بوصیری نے اخلاص و للہیت کے ساتھ اس قصیدہ کو نظم فرمایا، ان کا محظوظ نظر فنی قابلیت کا مظاہرہ اور ادبی لیاقت کی نمائش نہ تھی، مقصدِ اصلی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی اور ثنا خوانی تھی:

ثناے سرکار ہے و خلیفہ، قبول سرکار ہے تمنا

نہ شاعری کی ہوس نہ پروا، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے

ساتھ ہی اس قصیدے سے خرقِ عادت کا ایک اہم واقعہ بھی جڑا ہوا ہے، اس لیے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، تو دو وجہیں ہوئیں۔ ایک تو مقبولیتِ بارگاہ، دوسرے خرقِ عادت کا ظہور۔
وجہ تسمیہ: شارحین نے اس کی مختلف وجوہ تسمیہ ذکر کی ہیں، مگر ان میں سب سے مشہور وجہ یہ ہے:

(۱) کہ امام بوصیری نے خواب میں جب یہ قصیدہ بارگاہِ رسالت میں پڑھا تو حضور اکرم ﷺ

نے اپنی بُردِ یمانی (یعنی چادر) ان کو اڑھادی، جس کی برکت سے انہیں مرضِ فالج سے محفوظ رہا۔
 مل گئی، اس لیے اس قصیدہ کا نام ”قصیدہ بردہ“ پڑا۔
 اس کے علاوہ درج ذیل وجہیں بھی بیان کی جاتی ہیں:

(۲) لغت میں ”بردہ“ دھاری دار چادر کو کہتے ہیں، چوں کہ امام بوصیری نے اس قصیدہ میں مختلف مضامین بیان کیے ہیں، کہیں باد صبا سے مخاطبہ، کہیں اظہارِ شوق و ذوق، کہیں غمِ ہجرت کی مختلف مضامین بیان کیے ہیں، کہیں نفسِ امارہ پر عتاب، کہیں مدعا علیہ سے سوال و جواب، کہیں داستان، کہیں تنہائی کا شکوہ، کہیں نفسِ امارہ پر عتاب، کہیں مدعا علیہ سے سوال و جواب، کہیں اعترافِ قصور، کہیں عذر خواہی، کہیں نفس کے مکر و فریب سے بچنے کی تنبیہ، کہیں وعظ و نصیحت، کہیں دربارِ رسالت میں استغاثہ و توسل، کہیں سرکارِ مدینہ سے شفاعت کی درخواست، کہیں صلوٰۃ و سلامِ بارگاہِ خیر الانام، تو گویا یہ مختلف مضامین لباسِ عشق و محبت پر خطوط اور دھاریوں کے مانند ہیں، اسی بنا پر اس قصیدہ مبارکہ کا نام ”قصیدہ بردہ“ رکھا گیا۔

(۳) یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ بردہ ”برد“ سے ماخوذ ہو جس کا معنی آرام پہنچانا، سکون دینا، تکلیف کو ہلکا کرنا ہے، تو چوں کہ اس قصیدہ سے قاری کو روحانی اطمینان اور قلبی سکون حاصل ہوتا ہے اور پریشانی دور ہوتی ہے اس لیے اسے بردہ کہا جاتا ہے۔

(ماخوذ از طبیب الوردۃ، تالیف علامہ ابوالحسنات محمد احمد قادری علیہ الرحمہ)

قصیدہ لکھنے کی وجہ: امام شرف الدین بوصیری اپنی علمی لیاقت اور خدا داد قابلیت کی بنا پر ابتدائی عمر ہی میں کسی بادشاہ کے ملازم ہو گئے تھے، آپ سلطان وقت اور اُمراءِ زمانہ کی شان میں مدحیہ قصیدے لکھا کرتے تھے، آپ کی عمر کا ایک خاصا حصہ اسی طور پر گزرا، آپ نے قصیدہ بردہ کے درج ذیل اشعار میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے:

خَدْمَتُهُ بِمَدِيحِ اسْتَقِيلُ بِهِ ذُنُوبَ عُمْرٍ مَضَى فِي الشَّعْرِ وَالْخِدَمِ
 اِذْ قُلْدَانِي مَا تُخْشَى عَوَاقِبُهُ اَنْبِيَّ بِهِمَا هَدَى مِنَ النِّعَمِ
 اَطَعْتُ غَيَّ الصَّبَا فِي الْحَالَتَيْنِ وَمَا حَصَلْتُ اِلَّا عَلَى الْاَثَامِ وَالنَّدَمِ

(ترجمہ: میں نے حضور اکرم ﷺ کی ایک نعتیہ قصیدہ سے خدمت کی جس کے وسیلے سے میں اپنی عمر کے اس حصہ کے گناہوں کی بخشش کا طلبگار ہوں جو شعر گوئی اور لوگوں کی خدمت گزاری میں بسر ہوا، اس شعر گوئی اور خدمت گزاری نے میری گردن پر گناہوں کا قلابہ ڈال دیا ہے جن کے نتائج خوفناک ہیں، ان کی وجہ سے میں ایسا لگتا ہوں جیسے قربانی کا جانور ہوں۔ میں نے ان دونوں حالتوں میں نوخیزی کی بے راہ روی کی پیروی کی اور اس سے مجھے گناہوں اور شرمساری کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا)۔

ایک دن آپ بادشاہ کے دربار سے اپنے گھر واپس آرہے تھے کہ راستے میں ان کی ملاقات ان کے ایک دوست شیخ ابوجارحمۃ اللہ علیہ سے ہو گئی، جو اپنے وقت کے قطب اور نہایت صالح اور متقی بزرگ تھے، انہوں نے پوچھا: بوسیری! کیا آج رات تمہیں خواب میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے؟ آپ نے کہا کہ ابھی تک میں حضور کے جمال جہاں آرا کے دیدار سے محروم ہوں، اسی وقت سے ان کے دل میں ایک خاص جذبہ شوق پیدا ہوا اور عشق و عقیدت کا تلاطم خیز دریا موج زن ہو گیا، خود کہتے ہیں: میں گھر آ کر سو گیا اور شوق زیارت میں محو تھا اسی رات خواب میں سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ زیبا کی زیارت نصیب ہوئی، میں نے حضور کو صحابہ کرام کے جھرمٹ میں اس طرح دیکھا جیسے چاند ستاروں کے جھرمٹ میں ہو، آنکھ کھلی تو خود کو زیارت سرکار کی برکتوں سے سرور پایا اور دل کی دنیا میں وہ عظیم انقلاب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دل ہمہ وقت سرشار رہنے لگا، اسی زمانہ میں میں نے چند نعتیہ قصیدے لکھے، قصیدہ مضریہ اور قصیدہ ہمزئیہ اسی دور کی یادگار ہیں۔

اس کے بعد ایک روز اچانک امام بوسیری پر فالج کا حملہ ہوا جس سے ان کے جسم کا نصف حصہ مفلوج ہو گیا، علاج معالجے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی مگر:

ع مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

جب شفا یابی کی کوئی امید باقی نہ رہی تو اچانک ایک دن دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ اس طبیب کی طرف رجوع کروں جو سراپا خیر و کرم ہے، ہر مایوس، ناامید اور بے سہارا مریض کا سہارا ہے، جو رحمۃ للعالمین ہے، بیماری کے لیے مجسم شفا ہے، شاید میری مشکل آسان ہو جائے، چنانچہ اسی حالت میں میں نے یہ مبارک قصیدہ نظم کیا، قصیدہ کی تکمیل کے بعد میں سو گیا تو عالم خواب میں حضور اکرم ﷺ کی زیارت نصیب ہوئی، خواب ہی میں میں نے یہ قصیدہ مسیح کو نین، شفاے دارین ﷺ کی بارگاہ میں پیش کیا، بعد اختتام قصیدہ میں نے دیکھا کہ سرکار نے اپنا دست شفا میرے جسم پر پھیرا اور اپنی رداے رحمت مجھے اڑھادی میں اسی وقت شفا یاب ہو گیا، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ جسم پر بیماری کا نام و نشان تک موجود نہیں اور ایسا تندرست ہو گیا گویا بیماری کبھی لاحق ہی نہ ہوئی تھی، اسی خوشی اور مسرت کے عالم میں صبح میں اپنے گھر سے نکلا، راستے میں شیخ ابوالرجاء سے ملاقات ہوئی، فرمانے لگے آپ مجھے وہ قصیدہ عنایت فرمائیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں آپ نے کہا ہے، میں نے کہا کون سا قصیدہ؟ میں نے کئی نعتیہ قصیدے لکھے ہیں، شیخ نے فرمایا وہ قصیدہ جو ”اَمْسِرْ تَذْکُرِ جِوْرَانِ مِیْدِیْ سَلَمِ“ سے شروع ہوتا ہے، میں نے حیرت سے عرض کیا یا اَبَا الرَّجَاءِ مِنْ اَیْنِ حَفِظْتَهَا؟ اے ابوالرجاء! آپ نے یہ قصیدہ کہاں سے یاد کیا؟ میں نے سرکار کے سوا اب تک کسی کو یہ قصیدہ نہیں سنایا ہے، شیخ ابوالرجاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

لَقَدْ سَمِعْتُهَا اَبَارِحَةَ تُنْشِدُهَا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَتَمَائِلُ وَيَتَحَرَّكُ
اِسْتِحْسَانًا تَحْرُكُ الْاَغْصَانِ الدُّشْمِرَةِ بِهُبُوبِ نَسِيمِ الرِّیَّاحِ. (عصيدة الشهدة، ص ۳)

(گزشتہ رات تمہیں یہ قصیدہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پڑھتے ہوئے سنا ہے، اسے سن کر حضور خوشی میں سرشار ہو کر اس طرح جھوم رہے تھے جو طرح پھلوں سے لدی ہوئی شاخیں باد صبا کے جھونکوں سے جھومتی ہیں)۔

امام بوصری فرماتے ہیں، یہ سن کر میں نے فوراً وہ قصیدہ ان کی خدمت میں پیش کیا۔

کر دیا، پھر یہ بات ملک کے گوشے گوشے میں عام ہو گئی۔

حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ”الزبدۃ العمدۃ فی شرح البردۃ“ کے مقدمہ میں رقم طراز ہیں: ”رفتہ رفتہ یہ خبر شاہ مصر الملک الطاہر کے وزیر بہاء الدین تک پہنچی تو انہوں نے اس قصیدہ مبارکہ کی نقل لی اور نذر مانی کہ اس قصیدہ مبارکہ کو روزانہ پیادہ پا، برہنہ سر کھڑے ہو کر سنوں گا، چنانچہ اس کی برکتوں سے وہ اور ان کے اہل خانہ دنیا و آخرت کی بے شمار بھلائیاں اور کامیابیوں سے ہم کنار ہوئے، پھر وہیں ایک شخص کو اس شدت کا آشوب چشم ہوا کہ اس کی بینائی جانے کا اندیشہ ہونے لگا، اس نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہہ رہا ہے کہ بہاء الدین وزیر سے ”بردہ“ لے کر اپنی آنکھوں پر رکھ لے، وہ شخص وزیر کے پاس آیا اور خواب کا سارا ماجرا اس کے سامنے پیش کیا، وزیر بہاء الدین نے کہا کہ بردہ نام کی کوئی چیز تو میرے پاس نہیں ہے، ہاں! حضور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت میرے پاس ہے، جس کے وسیلہ سے میں بارگاہ خداوندی میں شفا کی درخواست کرتا ہوں، پھر قصیدہ بردہ شریف نکال کر اس مریض کی آنکھوں پر رکھ دیا اور پورا قصیدہ اس کے سامنے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس قصیدہ کی برکت سے اسے آشوب چشم سے شفا عطا فرمادی۔

اس سے انداز ہوتا ہے کہ سرور عالم ﷺ نے امام بوصیری کو فالج سے شفا اور رحمت کی ردا تو عطا ہی فرمائی، اس کے ساتھ ان کے قصیدہ کو بھی ”داروے شفا“ بنا دیا، اور ایسا قبول عام بھی عطا کر دیا کہ دنیا حیرت زدہ ہے۔

قصیدہ بردہ اور جہانِ علم و دانش

اس قصیدہ مبارکہ کی اہمیت و افادیت کے مزید جلوے دیکھنے کے لیے اربابِ علم و دانش کے ان اقوال و آرا کا مطالعہ بہت مفید ہوگا جو ذیل میں درج کیے جا رہے ہیں۔

☆ مجددِ اسلام علامہ نور الدین علی بن سلطان محمد ہروی مکی معروف بہ ملا علی قاری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”طلبِ حاجات اور نزولِ مہمات کے وقت اس کا پڑھنا (حاجت براری کے لیے) مجرب ہے۔ میرے دل میں اس مبارک و مسعود قصیدہ کی شرح کرنے کا خیال اس امید پر پیدا ہوا کہ اس کی برکت سے مجھے ظاہری و باطنی بیماریوں سے شفا اور اخلاقی پستی کے روگ سے نجات مل جائے اور سرکار کے اخلاقِ حسنہ کی برکتوں سے استفادہ کر سکوں۔“

(الزبدۃ العمدۃ فی شرح البردۃ، ص ۱)

☆ شیخ زادہ علامہ شیخ محی الدین محمد بن مصطفیٰ قدس سرہ فرماتے ہیں:

”قصیدہ بردہ کے برکات و ثمرات کا مشاہدہ کثرت سے ہوا ہے، جمہورِ خواص و عوام نے اس کے عجائب اس تو اثر سے پائے کہ مجھے تفصیل سے لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اس کے محاسن و مناقب اتنے ہیں کہ قلم لکھنے اور زبان بیان کرنے سے قاصر ہے۔“ (شرح البردۃ لشیخ زادہ علی ہامش عصیدۃ الشہدۃ، ص ۶)

☆ علامہ عمر بن احمد خرپوتی شافعی مفتی شہر خرپوت لکھتے ہیں:

”یہ قصیدہ بڑا بابرکت، دینی و دنیوی حاجات میں یقینی حد تک موثر اور مجرب ہے بشرطے کہ حضورِ قلب اور شرائط کی رعایت کے ساتھ پڑھا جائے“ (عصیدۃ الشہدۃ، ص ۱)

☆ عارف کامل حضرت سید علی ہمدانی شرح قصیدہ کے مقدمہ میں فرماتے ہیں:

”قصیدہ بردہ شریف کی برکات تحریر و بیان سے باہر ہیں، یہ قصیدہ شاہی خزانوں اور لائبریریوں میں دفع اعدا اور دفع بلیات کے لیے محفوظ رکھا جاتا ہے، آج کل حوادث و آفات کی شدت اور دفع بلیات میں علما و مشائخ اس قصیدہ کو وسیلہ بناتے ہیں، اسے پڑھ کر دعاؤں کی قبولیت و اجابت کا انتظار کرتے ہیں، اسے بے حساب مجرب پایا گیا ہے، اسی بنا پر اکابر علما و مشائخ نے اس کی شرحیں لکھی ہیں۔

قصیدہ مبارکہ کے معانی و حقائق پر توجہ رکھی جائے تو ظاہری حظ کے علاوہ باطنی ذوق بھی میسر آتا ہے اور یقین ہے کہ مقصد، سرعتِ اجابت سے سرفراز ہوگا اور پڑھنے والا ان شاء اللہ مقصد سے محروم نہیں رہے گا“ (شرح ہمدانی)۔

☆ مولانا عبد المالک خاں مشیر مالیات ریاست بہاول پور رقم طراز ہیں:

”اخلاص و محبت کے لحاظ سے حضور علیہ السلام کی نعت میں آج تک اس شان کا کوئی قصیدہ نہیں لکھا گیا، اس کے ایک ایک شعر بلکہ ایک ایک لفظ میں تاثیر ہے، بعض اشعار کی تاثیر کے تعلق سے بڑے بڑے صالحین اور عام لوگوں نے اس تو اتر سے شہادت دی ہے جس کی نسبت شک کرنا خلافِ اخلاص ہے، میرے خاندان میں ہمیشہ سے یہ قصیدہ پڑھا جاتا ہے اور میں نے بارہا آزمایا تو یہ حصولِ حاجات اور دفعِ مصائب کے لیے تیر بہ ہدف ثابت ہوا۔“ (مقدمہ حسن الجردۃ فی شرح قصیدۃ البردۃ)

☆ صاحب کشف الظنون شیخ مصطفیٰ بن عبد اللہ معروف بہ حاجی خلیفہ و کاتب چلبی رقم طراز ہیں:

”یہ قصیدہ لوگوں کے درمیان مشہور و متعارف ہے، خواص و عوام اس سے برکتیں حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ جنازوں کے آگے اور مساجد میں اس کی قراءت کی جاتی ہے، بیمار یوں میں اس کے وسیلہ سے دعائے شفا کی جاتی ہے“ (کشف الظنون، ج ۲، ص ۱۳۳)

☆ مصر کے مشہور مورخ احمد اسکندری اور مصطفیٰ عنانی لکھتے ہیں:

”اس بات پر سب کا اجماع و اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کی نعتوں کے بعد سب سے پہلے قصیدہ مدحیہ ”قصیدہ بردہ“ ہے، مرض فالج میں اس قصیدہ کو مصنف نے نظم کر کے بارگاہ رسالت میں اسی کے توسل سے شفا طلبی کی اور اپنی لاعلاج بیماری سے شفا یاب ہوئے۔“ (الوسیط، ص ۳۱۱) آگے لکھتے ہیں:

”اس قصیدہ نے اکثر معاصر شعرا کو سرکار کی مدح و ثنا کی طرف راغب کیا اور یہ لاتعداد قصائد لکھے گئے، مگر وہ اس قصیدہ کے غبار کو بھی نہ پہنچ سکے۔“ (ایضاً، ص ۳۱۲) ☆ علامہ اقبال احمد فاروقی تحریر فرماتے ہیں:

”مشائخ علماء اور صوفیہ نے اسے ہر دور میں حرز جان بنایا، ہر مجلس میں پڑھا، ایک بار نہیں ہزار بار پڑھا، لاکھوں صالحین امت اسی قصیدہ بردہ کو پڑھتے پڑھتے بارگاہ نبوت میں باریاب ہوئے اور حقیقت یہ ہے کہ اس تاریخ ساز قصیدہ نے جہاں عاشقان رسول ایک مرغوب و مقبول روحانی غذا دی وہیں صاحبِ قصیدہ کو آسمان شہرت کی ان بلندیوں پہ پہنچا دیا جہاں بہت کم لوگوں کی رسائی ہوئی ہے۔“ (مقدمہ طیب الوردۃ، ص ۷) ☆ علامہ ابوالحسنات سید محمد احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ رقم طراز ہیں:

”قصیدہ بردہ شریف ایک ایسا مقبول و محمود قصیدہ ہے کہ مصنف کی زبان سے خوا مقصود کو نین، مطلوبِ ثقلین، رحمۃ للعالمین، انیس الفقراء والمساکین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین نے سماعت فرمایا اور اتنا پسند آیا کہ بعض اشعار پر مثل عذبات البان (درخت بان کی شاخوں کی طرح) متمائل ہوئے، پھر اس کی شرح کی طرف ایک دو شارح ملتفت ہوئے اور معمولی شرح نے اس کی شرح پر خامہ فرسائی نہ کی بلکہ شیخ زادہ اور خرپوتی مفتی مدینہ خرپوت جیسے بھیر اس کی شرح فرما چکے ہیں۔“ (طیب الوردۃ، ص ۱۹)

☆ علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ رقم طراز ہیں:

”آقائے نامدار، مدنی تاجدار، حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی نعت پاک میں۔“

شمار قصیدے عربی، فارسی، اردو وغیرہ زبانوں میں لکھے گئے، اور ان میں بہ کثرت قصائد نے اہل ذوق سے داد و تحسین حاصل کی، لیکن علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے قصیدہ بردہ شریف کی عظمت و بلندی تک کوئی نہ پہنچ سکا، قصیدہ بردہ کے علمی، ادبی محاسن کے علاوہ اس کی سب سے بڑی خوبی اور امتیازی شان یہ ہے کہ بارگاہِ نبوت میں اسے شرفِ قبولیت حاصل ہوا، اس کا والہانہ اندازِ بیان دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، عشاقِ بارگاہِ نبوت کو اس کے ایک ایک لفظ سے عشق و محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لذت حاصل ہوتی ہے۔“

(مقدمہ قصیدہ بردہ، مترجم بہ چہار تراجم، از ڈاکٹر مہر عبدالحق، ملتان)

☆ مفتی محمد رحیم سکندری، خطیب مسجد درگاہ پیر جو گوٹھ خیر پور، سندھ، پاکستان، لکھتے ہیں:

”اس قصیدہ شریف نے شعر و ادب کی دنیا میں نہ فقط ایک انقلاب برپا کر دیا بلکہ مدح و نعت کے باب میں ایک طرح کی کرامت کا اظہار کیا ہے، یہ قصیدہ بردہ ہی ہے جس نے دوسرے شعرا کو مدح رسول کی سچی رغبت دلائی اور خود مصنف کو صرف اسلامی دنیا ہی میں نہیں بلکہ علم و ادب کی بین الاقوامی دنیا میں عظمت کے آسمان تک پہنچا دیا۔“

(حرف آغاز، الزبدۃ العمدۃ، ص ۲۷)

قصیدہ بردہ کے شارحین اور شرحیں

قصیدہ بردہ کو وہ شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی کہ اس کی تشریح و توضیح کرنے اور اس کے پوشیدہ معانی اجاگر کرنے کو ارباب علم و فن اور اہل عشق و عرفان اپنی فیروزبختی اور خوش نصیبی سمجھتے ہیں، اسی بنا پر مختلف زبانوں میں نہ جانے اس کی کتنی شرحیں معرض وجود میں آچکی ہیں، آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی، سر دست چند شارحین کے اسما درج ذیل ہیں:

۱- شیخ علی بن محمد بسطامی شاہرودی (م ۸۷۵ھ)

۲- شیخ بدرالدین محمد بن محمد غزالی (م ۹۸۴ھ) ان کی شرح کا نام ”الزبدۃ“ ہے۔

۳- شیخ محی الدین محمد بن مصطفیٰ المعروف بہ شیخ زادہ (م ۹۵۱ھ) ان کی شرح ”عصیدۃ الشہدۃ“ کے حاشیہ پر اصح المطابع آرام باغ، کراچی سے شائع ہو چکی ہے، میں نے اس کتاب کی تیاری میں اس سے بھی استفادہ کیا ہے۔

۴- قاضی بحر بن رئیس بن الہارونی مالکی، ان کی شرح کا نام ”ارتشاف الشہدۃ“

فی شرح قصیدۃ البردۃ“ ہے۔

۵- مولانا عبید اللہ محمد بن یعقوب فناری (م ۹۳۶ھ) صاحب شقائق نے لکھا ہے

کہ ان کی شرح بہت عمدہ ہے۔

۶- شیخ حسام الدین حسن عباسی۔

۷- شیخ شرف الدین علی یزدی (م ۸۲۰ھ)

۸- شیخ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن عبد الرحمن زمرودی معروف بہ ابن الصانع (م ۷۷۲ھ)

۹- شیخ کمال الدین حسین خوارزمی (م ۸۴۰ھ)

- ۱۰- شیخ جمال الدین عبداللہ بن یوسف معروف بہ ابن ہشام نحوی (م ۷۶۱ھ)
- ۱۱- شیخ زین الدین خالد بن عبداللہ ازہری (م ۹۰۵ھ) انہوں نے پہلے قصیدۃ بردہ کی مفصل شرح لکھی، اس کا نام ”الزبدۃ فی شرح قصیدۃ البردۃ“ رکھا، رجب ۹۰۳ھ میں اس سے فراغت پائی، پھر اس کی تلخیص کی، زیر نظر کتاب کی تالیف میں راقم نے ان کی شرح مفصل سے خوب استفادہ کیا ہے، میرے پیش نظر وہ نسخہ ہے جو علامہ ابراہیم باجوری (م ۱۲۷۶ھ) کی شرح بردہ کے حاشیہ پر محمد توفیق کتبی کے زیر اہتمام میدان الازہر الشریف مصر سے ۱۳۵۶ھ/۱۹۳۷ء میں طبع ہوا ہے، اس میں شارح نے کلمات مفردہ کی توضیح کے ساتھ ترکیب نحوی اور اشعار کا ترجمہ بتانے کا التزام کیا ہے، یہ عربی زبان میں بہت عمدہ شرح ہے۔
- ۱۲- شیخ جلال الدین محمد بن احمد محلی شافعی (م ۸۶۳ھ) آپ تفسیر جلالین نصف آخر کے مصنف ہیں، ان کی شرح مختصر ہے۔

- ۱۳- شیخ احمد بن محمد بن ابی بکر، انہوں نے پہلے تو مختصر شرح لکھی جس میں صرف حل الفاظ پر اکتفا کیا، اس کی تکمیل ماہ محرم الحرام ۷۹۷ھ میں ہوئی، پھر ماہ شعبان ۸۰۹ھ میں اس کی ایک مبسوط شرح لکھی جس کا نام ”نزہۃ الطالبین و تحفۃ الراغبین“ رکھا۔
- ۱۴- شیخ خیر الدین خضر بن عمر عطونی (م ۹۴۸ھ)۔

- ۱۵- شیخ زین الدین ابوالمظفر طاہر بن حسن المعروف بہ ابن حبیب حلبی (م ۸۰۸ھ) ان کی شرح کا نام ”وشی البردۃ“ ہے۔

- ۱۶- شیخ ابو عبداللہ محمد بن احمد بن مرزوق تلمسانی (م ۷۸۱ھ)، ان کی شرح بہت مفصل اور عظیم الشان ہے، اس کا نام ”الاستیعاب لمافی قصیدۃ البردۃ من البیان و الاعراب“ ہے، انہوں نے قصیدۃ بردہ کی ایک اور شرح لکھی ہے جس کا نام ”اظہار صدق المودۃ فی شرح قصیدۃ البردۃ“ ہے۔ یہ بھی بہت عمدہ اور شان دار شرح ہے۔

- ۱۷- شیخ احمد بن مصطفیٰ، انہوں نے پہلے عربی میں شرح لکھی پھر دوبارہ ترکی زبان

۱۸- شیخ الفاضل مسعود بن محمود بن یحییٰ حسینی، ان کی شرح کا نام بھی "نفس زکوة" میں اس کی شرح لکھی جو ۱۰۰۰ھ میں تکمیل آشنا ہوئی۔

۱۹- شیخ یحییٰ بن منصور بن یحییٰ حسینی، یہ شرح "نتائج الأفكار" کے نام سے موسوم ہے۔

۲۰- امام فخر الدین احمد بن محمد بن ابو بکر شیرازی، انہوں نے پہلے حل الفاظ اور شرح معانی پر مشتمل قصیدہ بردہ کی ایک مختصر شرح محرم ۷۹۷ھ میں تصنیف کی، جس میں مبادی، مقاصد، تراجم، اشعار کی تقطیع اور اعراب نحوی کو بیان کیا، پھر شعبان ۸۰۹ھ میں اس کی ایک مبسوط شرح رقم فرمائی، جس میں بہت سی تحقیقی اور علمی بحثیں تحریر فرمائیں۔

۲۱- شیخ محمد بن ملا ابو بکر بن محمد بن ملا سلیمان کردی سہرانی حنفی: ان کی شرح کا نام "البرۃ المضيئة فی شرح الکواکب الدریة" ہے جو رمضان ۱۰۲۸ھ میں جامع ازہر میں مکمل ہوئی۔

۲۲- شیخ جلال بن قوام بن الحکم۔

۲۳- مجدد اسلام ملا نور الدین علی بن سلطان محمد قاری ہروی مکی (م ۱۰۱۴ھ) ان کی شرح کا نام "الزبدۃ العمدۃ فی شرح البرۃ" ہے، صاحب کشف الظنون نے اسے بہترین شرح قرار دیا ہے، فقیر راقم الحروف نے بھی اس کتاب کی تالیف میں اس سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے، یہ شرح جمیعہ علمائے اسکندریہ، درگاہ پیر گوٹھ، خیر پور، سندھ، پاکستان کے زیراہتمام شائع ہو چکی ہے۔

۲۴- شیخ شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی شارح بخاری (م ۹۲۳ھ): اس کا نام "مشارك الانوار المضيئة فی شرح الکواکب الدریة" ہے۔

۲۵- شیخ قاضی زکریا بن محمد انصاری (م ۹۲۶ھ): ان کی شرح کا نام "الزبدۃ الرائقة فی شرح البرۃ الفائقة" ہے، ماہ صفر ۹۲۸ھ میں اس کی تکمیل ہوئی۔

۲۶- ملا عصام الدین ابراہیم بن عرب شاہ اسفرائینی (م ۹۴۴ھ): ان کا

شرح فارسی زبان میں ہے۔

۲۷- شیخ جلال الدین احمد بن محمد خجندی (ولادت ۷۱۹ھ): ان کی شرح کا نام ”طب

الحبيب هدية الى كل محب لبيب“ ہے (۱)۔

۲۸- شیخ یوسف بن ابی اللطف قدسی (۱۰۰۰ھ)۔

۲۹- شیخ عمر بن احمد آفندی خرپوتی شافعی مفتی خرپوت، صاحب طب الوردہ علامہ

ابوالحسنات سید محمد احمد قادری نے اپنی شرح میں جن دو شرحوں پر اعتماد فرمایا اور ان کی تحسین

و تعریف کی ان میں ایک علامہ خرپوتی کی اور دوسری علامہ محی الدین محمد بن مصطفیٰ شیخ زادہ کی شرح

ہے، میں نے بھی ان دونوں کا مطالعہ کیا ہے اور ان سے اس تالیف میں کافی استفادہ کیا ہے۔

۳۰- شیخ الاسلام علامہ ابراہیم باجوری مصری بن شیخ محمد جیزاوی (متوفی ۱۲۸۱ھ ذی قعدہ

۱۲۷۶ھ)، راقم نے ان کی شرح سے اس تالیف میں سب سے زیادہ استفادہ کیا ہے، یہ عربی

زبان میں قصیدہ بردہ شریف کی بہت عمدہ، شاندار اور تحقیقی شرح ہے۔

۳۱- علامہ محمد نور بخش توکلی (متوفی ۱۲ جمادی الاولیٰ ۱۳۷۶ھ ۲۴ مارچ ۱۹۴۸ء): آپ نے

قصیدہ بردہ شریف کی دو شرحیں لکھیں، ایک عربی میں اور دوسری اردو میں، یہ دونوں شروح

بھی فقیر کے مطالعہ میں رہ چکی ہیں، یہ کتابیں مختلف حیثیتوں سے نہایت مفید اور قابل

مطالعہ ہیں، عربی شرح ”العمدة في شرح البردة“ کے نام سے مجلس برکات، جامعہ اشرفیہ

مبارک پور نے نئی کمپوزنگ، دیدہ زیب سرورق کے ساتھ بڑے اہتمام سے شائع کی ہے۔

۳۲- علامہ ابوالحسنات سید محمد احمد قادری (۲ شعبان ۱۳۸۰ھ): ان کی شرح کا نام

”طب الوردہ“ ہے، یہ اردو زبان میں نہایت مفصل اور بہترین شرح ہے، میں نے اس کا

بھی مطالعہ کیا ہے اور اس سے اس تالیف میں استفادہ کیا ہے۔

قصیدہ بردہ کی فنی پیمائش

عربی قصیدہ کے ایک ایک شعر کو لفظی اور معنوی حیثیت سے پرکھنے کے لیے معانی و بیان و بدیع اور عروض کے سیکڑوں اصول وضع کیے گئے۔
علاوہ ازیں کسی قصیدہ کی عمدگی جانچنے کے لیے اس کے یہ تین اجزاء خاص طور سے دیکھے جاتے ہیں:-

- اول: یہ کہ شاعر نے ابتدا کس چیز سے کی ہے۔
 - دوسرے: یہ کہ اگر تشبیب سے ابتدا کی ہے تو گریز کا انداز کیا ہے۔
 - تیسرے: یہ کہ قصیدہ ختم کس طرح کیا ہے۔
- اجزائے ترکیبی کے لحاظ سے قصیدہ کی دو قسمیں ہیں:-

۱- باتشیب ۲- بے تشبیب۔

یعنی قصیدہ تشبیب کا حامل بھی ہوتا ہے اور اس سے عاری بھی۔

باتشیب قصیدہ کے اجزائے ترکیبی درج ذیل ہیں:

۱- تشبیب ۲- گریز ۳- مدح یا ہجو ۴- خاتمہ۔

(۱) تشبیب یا فسب:

عربی شعر و ادب میں عشقیہ شاعری کو کہتے ہیں، خواہ وہ مدحیہ قصیدہ کی تمہید میں ہو یا پوری نظم کا موضوع ہو، فارسی میں جب غزل ایک صنفِ سخن کی حیثیت سے وجود میں آئی تو تشبیب صرف قصیدہ کی عشقیہ شاعری کا نام رہ گیا، بعد میں ہر قسم کی تمہید کو تشبیب کہنے لگے۔

(۲) گریز:

مشبب قصیدہ کا دوسرا جز ”گریز“ ہے، اس کو عربی میں خروج، توسل، یا تخلص کہتے ہیں، اس

کشف ہر وہ
کی طرف میں رہا
مخصوص (۱)
معمولی (۲)
زیر (۳)
وہ بالکل
ہو اور تہی
(۴)

ہوتا
(۵)

جا

کی تعریف ابن رشیق نے یوں کی ہے:

الخروج: انما هو ان تخرج من نسيب الى مدح أو غيره بلطف

تحیل۔ (العمدة، ج ۱، ص ۲۰۷، مطبوعہ المکتبة العصرية، صیدا، لبنان۔)

ترجمہ: (گریز، نسیب سے مدح یا دوسرے موضوع کی طرف حیلے سے نکل جانے کا نام ہے)

دور جاہلیت میں گریز کی لطافت کا چنداں خیال نہیں کیا جاتا تھا، عباسی دور میں اس فن کو عروج

ہوا اور منتہی نے اسے انتہائے کمال تک پہنچایا۔

(۳) مدح یا ہجو:

یہ قصیدہ کا تیسرا اور سب سے بنیادی جز ہے اور قصیدہ کا مرکزی مضمون اسی میں

ہوتا ہے، یہ جز شعرا کی توجہ کا مرکز اور ان کی فنی مہارت کی امتحان گاہ ہوتا ہے۔

(۴) خاتمہ:

قصیدہ کی آخری منزل خاتمہ ہے، اسے مقطع، حسن خاتمہ، دعائیہ بھی کہا

جاتا ہے، اگر قصیدہ کا خاتمہ اچھا ہے تو قصیدہ اچھا مانا جاتا ہے، ورنہ برا۔ ابن رشیق نے منتہی

کو ان تینوں میں تمام شعرا سے فائق تسلیم کیا ہے۔

عربی، فارسی اور اردو کسی بھی زبان کے قصیدوں میں ان اجزائے ترکیبی کی پابندی

لازم نہیں ہوتی، مدحیہ قصیدوں میں تو یہ اجزاء اکثر کام میں لائے گئے ہیں، لیکن دوسرے

موضوعات کے قصیدوں میں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا۔

قصیدہ بردہ مشبہ قصیدہ ہے، اس میں مندرجہ بالا چاروں جز (تشبیب، گریز، مدح،

خاتمہ) پائے جاتے ہیں۔

(۱) پہلا جز تشبیب ہے، جو ”أَمِنْ تَذَكُّرِ جَيْرَانِ بَدِيٍّ سَلَمٍ“ سے شروع ہو کر بارہویں

شعر ”مَحْضَتْنِي النُّصْحَ لَكِنْ لَسْتُ أَسْمَعُهُ“ الخ پر ختم ہوتا ہے، امام بوصیری نے قصیدہ کا

آغاز تو قدیم عربی شاعری کے روایتی انداز سے کیا ہے، مگر نعت کے مضمون کا تقدس، موقع محل کی

نزاکت اور مدوح گرامی جناب رسالت مآب ﷺ کا جمال و جلال پورے طور پر ان کے پیش نظر ہے، اسی لیے تشبیب کے مضمون کو زیادہ طول نہ دے کر چند اشعار میں اسے مکمل کر دیا ہے اور اس میں جاہلی شعرا کی طرح کسی خیالی محبوب کے کاکل و عارض، خط و خال اور حسن و جمال کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی سطحیت، یا وہ گوئی اور فحش کلامی کے مضامین نظم کیے ہیں، جیسا کہ امرؤ القیس وغیرہ جاہلی شعرا کے قصائد میں ملتا ہے، بلکہ سرزمین حجاز کے ان چند مقامات کا ذکر کیا ہے جہاں سے کی زمانہ میں حاجیوں کے قافلے گزرا کرتے تھے۔

قصائد کے آغاز میں تشبیب لانے سے قدیم شعرا کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اصل مضمون کو بیان کرنے کے لیے محبوب سے نسبت و تعلق رکھنے والی اشیاء، اسے یاد دلانے والے مقامات کا تذکرہ کیا جائے، یا اس کے بے مثال حسن و جمال اور بے نظیر محاسن و کمالات کو بیان کیا جائے تاکہ قارئین اور سامعین دونوں کی آتش شوق تیز ہو، خوابیدہ جذبات و احساسات بیدار ہوں اور جس وقت اصل مضمون پر آئیں اس وقت قاری کے بیان کا جوش اور سامع کی سماعت کا اشتیاق نقطہ عروج اور ذروہ کمال تک پہنچ چکا ہو، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ تشبیب کا مضمون عام طور سے قصیدہ کے ایک تہائی یا نصف پر حاوی ہوتا ہے، مگر کامیاب شاعر وہ ہوتا ہے جو اس مضمون کو اتنا طول نہ دے بلکہ چند اشعار ہی میں ایسے اچھوتے، پُرکشش اور سحر انگیز مضامین لائے جن سے سامعین کے ذہن و دماغ کے تار جھنجھٹا اٹھیں، دل کی تشنگی اپنے شباب پر آجائے اور قلب و ذہن پورے شوق و رغبت کے ساتھ اصل مضمون کی طرف متوجہ ہو جائیں، امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کی تشبیب اس معیار پر پوری اترتی ہے اور ان کے جذبہ شوق اور سوز و درون کے ساتھ ساتھ ان کی شاعرانہ مہارت اور فنی عظمت و جلالت کو بے نقاب کرتی نظر آتی ہے۔

(۲) دوسرا جز ”گریز“ ہے، جو تیرہویں شعر ”اِنِّیْ اَتَّهَمْتُ نَصِیْحَ الشَّیْبِ فِیْ عَذَلِیْ“ سے شروع ہو کر اٹھائیسویں شعر:

وَلَا تَزُوْدُ قَبْلَ الْمَوْتِ نَافِلَةً وَلَمْ أُصَلِّ سِوَا فَرَضٍ وَلَمْ أُصُمْ

پر ختم ہوتا ہے، اس کے اندر امام بوصیری نے نفس کی شرارت، گمراہی، بے راہ روی کی بیماریوں اور

ان سے حفاظت کے نسخے اور احتیاطی تدابیر بیان فرمائی ہیں، اس میں اگرچہ آپ نے براہ راست تو اپنے نفس کو نشانہ بنایا ہے، مگر اس کے ضمن میں حکمت و موعظت کی وہ اُن مول باتیں بیان فرمائی ہیں جو ہر ایک کے لیے نہایت موثر و عطا اور نسخہ کی میا ہے، اس کا مقصد قاری و سامع کے فکر و احساس کو ”نعت نبوی“ کے لیے تیار کرنا ہے اور درحقیقت نعت نبوی ہے بھی ایسی چیز کہ جس کے لیے فکر و شعور کو پہلے ہی سے پاکیزہ کر لیا جائے، قلب و جگر کو آبِ توبہ و ندامت سے غسل دیا جائے، نفس کو جھنجھوڑ کر بیدار کیا جائے اور ہر طرح کی کبدورتوں، نجاستوں اور آلودگیوں سے پاک اور منزہ کر لیا جائے، پھر بھی صحیح معنوں میں اس کا حق ادا نہ ہو، بقول بلبلی شیراز:

ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب
ہنوز نام تو گفتن کمال ہے ادبی است

(۳) قصیدہ کا تیسرا بنیادی اور اہم جز مدح سرکار اور نعتِ محبوب پروردگار ہے، اس کا آغاز اثنیسویں شعر:

ظَلَمْتُ سُنَقَمْنَ أَحْيَى الظَّلَامِ إِلَى أَنْ اِشْتَكْتُ قَدَمَاهُ الضَّرَّ مِنْ وَرَمِ

سے ہوتا ہے اور ۵۵ ویں شعر:

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتْهَا وَمِنْ غُلُومِكَ عِلْمُ اللُّوحِ وَالْقَلَمِ
پر اس کا اختتام ہو جاتا ہے، اس میں حضور اقدس ﷺ کے اوصاف و کمالات، آیات و معجزات، آپ کے اعوان و انصار اور اصحاب ابرار و اخیار کا تفصیلی تذکرہ ہے۔

(۴) اس قصیدہ کا چوتھا اور آخری جز ”خاتمہ“ ہے، جو ۵۶ ویں شعر:

يَا نَفْسُ لَا تَقْنَطِي مِنْ زَلَّةٍ عَظُمَتْ إِنَّ الْكَبَائِرَ فِي الْفُقَرَانِ كَاللَّمَمِ

سے شروع ہوتا ہے اور قصیدہ کے آخر تک اسی کا سلسلہ چلتا ہے اور اس کے اختتام کے ساتھ قصیدہ بھی اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔

قصیدہ بردہ المدح کا فکری تجزیہ

قصیدہ بردہ شریف کا اصل موضوع ذات نبوی اور حب نبوی ہے، اسی بنا پر امام بوصیری نے اس میں سرکار کی ذات و صفات، محاسن و کمالات، اخلاق و عادات، نمایاں خصوصیات، معجزات و آیات کا ایک منظوم خاکہ کھینچا ہے جس سے مذکورہ بالا اشیاء کے تعلق سے ان کے افکار و عقائد کا نقشہ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے، ذیل میں اسی موضوع پر کچھ خامہ فرسائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

باعث تخلیق کائنات:

سرکار مصطفیٰ ﷺ باعث تخلیق کائنات ہیں، آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، ساری کائنات اپنے وجود میں آپ کی محتاج ہے، کیوں نہ ہو کہ آپ وجود کائنات کے سبب اور علت ہیں۔

حاکم و بیہقی نے روایت کیا: کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کے کھمبوں پر ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ لکھا ہوا دیکھا اور اپنی لغزش کی معافی کے لیے حضور اکرم ﷺ کو وسیلہ بنایا تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا:

سَأَلْتَنِي بِحَقِّهِ أَنْ أَغْفِرَ لَكَ، وَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ، وَلَوْلَا هَذَا مَا خَلَقْتُكَ.

(اے آدم!) تو نے محمد (ﷺ) کے وسیلہ سے مجھ سے اپنی بخشش کی درخواست کی ہے، میں نے تجھے بخشا اور اگر محمد (ﷺ) نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ کرتا۔

مذکورہ بالا حدیث سے ثابت ہوا کہ سرکار باعث تخلیق آدم ہیں، تو آدم علیہ السلام کا

وجود سرکار کے وجود پر موقوف ہے، آدم علیہ السلام ابوالبشر اور ساری مخلوق انسانی کی اصل ہیں، شمس و قمر، نیل و نہار غرضیکہ دنیا کی ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئیں، ارشاد ہے:

”خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا“ (البقرہ: ۲۹)

(اس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے)۔

”وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ“ (ابراہیم: ۳۳)

(اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر کیے جو برابر چل رہے ہیں اور تمہارے

لیے رات اور دن مسخر کیے)۔

جب دنیا کی ساری چیزیں انسان کی وجہ سے پیدا کی گئیں اور انسانوں کے باپ ابوالبشر آدم علیہ السلام کی تخلیق سرکار مصطفیٰ ﷺ کی وجہ سے ہوئی تو ثابت ہوا کہ سرکار باعثِ تخلیق

کائنات ہیں۔ امام بوصیری نے قصیدہ بردہ میں اس فکر کو یوں پیش فرمایا:

وَكَيْفَ تَدْعُو إِلَى الدُّنْيَا ضَرُورَةً مِّنْ

لَوْلَاهُ لَمْ تَخْرُجِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ

ترجمہ: (اگر وہ نہ ہوتے تو دنیا خود عدم سے وجود میں نہ آتی، تو ضرورت انہیں اس دنیا کا

طالب کیا بنا سکے گی)۔

حقیقتِ محمدیہ کا ادراک ناممکن:

ساری مخلوق حقیقتِ محمدیہ کے ادراک سے عاجز و قاصر ہے، کوئی شخص خواہ وہ حضور

سے قریب زمانے کا یا بعید زمانے کا، دور کارہنے والا ہو یا نزدیک کا، بلند رتبہ ہو یا پست

رتبہ والا، آپ کی حقیقت کو اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتا۔

خود سرکار نے اپنے سب سے قریب صحابی، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر کو مخاطب

کر کے ارشاد فرمایا:

”يَا أَبَا بَكْرٍ! لَمْ يَعْرِفْنِي حَقِيقَةُ غَيْرِ رَبِّي“

(اے ابوبکر! میری حقیقت میرے پروردگار کے سوا کسی کو نہیں معلوم)۔

(اے ابوبکر! میری حقیقت میرے پروردگار کے سوا کسی کو نہیں معلوم)۔ اگر زیادہ گہرے جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے دنیوی وجود کو دیکھنے والے بھی اس حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خاص کر رکھا ہے، جہاں کسی نبی مرسل یا ولی مقرب کی رسائی نہیں اور انہوں نے اگرچہ آپ کو دیکھا مگر آپ کے اصلی مرتبہ کو نہیں جان سکے، جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے جس نے ان کو یہ مرتبہ بخشا ہے اور ان کا یہ دیکھنا بھی ایسا ہے جیسے کوئی خواب دیکھے: ج

ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں

امام بوصیری تشبیہات و تمثیلات کی روشنی میں اسی فکر و عقیدہ کی یوں ترجمانی کرتے ہیں:

اَعْيَى الْوَرَىٰ فَهَمُّ مَعْنَاهُ فَلَيْسَ يُرَىٰ
كَالشَّمْسِ تَظْهَرُ لِلْعَيْنَيْنِ مِنْ بُعْدٍ
وَكَيْفَ يُذَرِّكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ
لِلْقُرْبِ وَالْبُعْدِ مِنْهُ غَيْرُ مُنْفَعِمٍ
صَغِيرَةٌ وَتُكِلُ الطَّرْفُ مِنْ أَمَمٍ
قَوْمٌ نِيَامُ تَسْلَوُا عَنْهُ بِالْعِلْمِ

ترجمہ: (آپ کی حقیقت کے ادراک نے ساری خلقت کو عاجز کر دیا تو دور و نزدیک کہیں ایسا کوئی نظر نہیں آتا جو عاجز نہ ہو۔ جیسے سورج دور سے آنکھوں کو چھوٹا نظر آتا ہے اور قریب سے آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے۔ وہ خوابیدہ افراد آپ کی حقیقت کا ادراک کیسے کر سکتے ہیں جنہوں نے ایک تصور و خیال ہی سے تسلی کر لی ہے۔)

سرکار کے لامحدود فضائل و کمالات:

سرکار کے فضائل و کمالات بے حدود بے شمار ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں، یہ بات صرف جوش عقیدت کی بنا پر نہیں بلکہ آیات و احادیث سے ثابت ہے کہ آپ کی زندگی کی آنے والی گھڑیاں گزشتہ گھڑیوں سے بہتر ہیں اور آپ کی آخرت دنیا سے بہتر ہے، ارشاد باری ہے:

وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ (الضحیٰ: ۴)

(بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے)۔ (کنز الایمان)

صدر الافاضل، فخر الامثل علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”یعنی آخرت دنیا سے بہتر، کیوں کہ وہاں آپ کے لیے مقام محمود و حوض مورد و خیر موعود اور تمام انبیاء و رسل پر تقدم اور آپ کی امت کا تمام امتوں پر گواہ ہونا اور شفاعت سے مومنین کے مرتبے اور درجے بلند ہونا اور بے انتہا عزتیں اور کرامتیں ہیں جو پیمان میں نہیں آتیں، اور مفسرین نے اس (آیت) کے یہ معنی بھی بیان فرمائے ہیں کہ آنے والے احوال آپ کے لیے گزشتہ احوال سے بہتر ہیں، گویا حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ روز بروز آپ کے درجے بلند کرے گا، اور عزت پر عزت اور منصب پر منصب زیادہ فرمائے گا اور ساعت بساعت آپ کے مراتب ترقیوں میں رہیں گے۔“ (تفسیر خزائن العرفان، سورۃ النبی)

سارے علماء و مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس دنیا سے حیات ناسوتی کے منقطع ہو جانے کے بعد بھی آپ کی روحانی ترقیات جاری ہیں اور تاقیامت جاری رہیں گی، حدود انتہا تو اس شے کی ہوتی ہے جو ایک حد پر رک جائے اور آگے بڑھنے کا سلسلہ منقطع ہو جائے، مگر یہاں تو ترقی کا سفر مسلسل جاری ہے، اسی لیے آپ کے فضائل و کمالات اور بلند یوں و عظمتوں کی کوئی حد نہیں۔

امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اسی فکر کو یوں پیش کرتے ہیں:

فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرَبُ عَنْهُ نَاطِقٌ مَبْقَمٌ
(رسول اللہ ﷺ کے فضل و کمال کی کوئی حد نہیں کہ کوئی بولنے والا اپنی زبان سے بیان کر سکے)۔

وسعت علم نبوی:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک ﷺ کو بے پناہ علوم و معارف سے نوازا، مخلیق کائنات سے قیام قیامت تک بلکہ جنتیوں کے جنت اور دوزخیوں کے دوزخ میں

داخل ہونے تک کے علوم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے اور اس کے علاوہ کیا کیا علوم آپ کو عطا ہوئے دینے والا خدا جانے اور لینے والے نبی جانیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ سرکارِ عالم اتنا وسیع ہے کہ لوحِ قلم کے علوم اس کا ایک حصہ ہیں۔

حدیث پاک میں وارد ہے:

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ ، فَقَالَ اكْتُبْ ، قَالَ مَا اُكْتُبُ ، قَالَ اُكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ . (شرح البردة للباجوری، ص ۷۶)

(سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا فرمایا، پھر ارشاد فرمایا، لکھ، قلم نے کہا: کیا لکھوں؟ فرمایا قیامت تک پیدا ہونے والی سبھی چیزوں کی مقداریں لکھ)۔

تفسیر خازن میں زیرِ آیت کریمہ ”وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ“ (الانعام: ۵۹) (اور نہیں کوئی تر اور خشک جو روشن کتاب میں نہ لکھا ہو) یوں ہے:

”والثانی أن المراد بالكتاب المبين هو اللوح المحفوظ لأن الله كتب فيه علم ما يكون وما قد كان قبل أن يخلق السموات والأرض“۔

(دوسری توجیہ یہ ہے کہ کتابِ مبین سے لوح محفوظ مراد ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو کچھ ہوگا اور جو کچھ ہو چکا آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے ہی لکھ دیا ہے)۔

اس سے ثابت ہوا کہ لوح محفوظ میں ماضی، حال اور مستقبل سبھی زمانوں کے احوال کوائف کاروشن بیان ہے، جسے ہم ”علم ما کان وما یکون“ سے تعبیر کرتے ہیں۔

اور قرآن کریم میں سرکار کی وسعت علمی کو یوں بیان کیا گیا: ”الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝“ (سورة الرحمن: ۱-۲)۔ (رحمن نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد ﷺ کو پیدا کیا اور انہیں ماکان وما یکون کا بیان سکھایا)۔

تفسیر خازن میں اس آیت کی تفسیر ان الفاظ میں ہے:

”قيل أراد بالانسان محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم. علمه

کشف ہر وہ
والا خدا جانے
اور لینے والے
نبی جانیں
اس کا اندازہ
اس بات سے
لگائیے کہ
سرکارِ عالم
اتنا وسیع ہے
کہ لوحِ قلم
کے علوم اس
کا ایک حصہ
ہیں۔

چنانچہ
ما

الْبَيَانُ يَعْنِي بَيَانُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَبِيٌّ عَنْ خَيْرِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَنْ يَوْمِ الدِّينِ“۔

(کہا گیا ہے انسان سے مراد محمد ﷺ ہیں، کہ ان کو اگلے پچھلے امور کا بیان سکھا دیا گیا، کیوں کہ حضور کو گزشتہ اور آئندہ کے احوال اور روز قیامت سے باخبر کر دیا گیا)۔

اور قرآن کریم میں سرکار کے حوالہ ہے یہ واضح بیان بھی موجود ہے:

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (النساء: ۱۱۳)

(اور تم کو سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے)۔

تفسیر جلالین میں اس کی تفسیر یوں ہے:

”أَيُّ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْغَيْبِ“ (یعنی احکام اور غیب کا علم تمہیں دیا گیا)۔

تفسیر حسینی میں بحر الرائق کے حوالہ سے کچھ اور واضح بیان موجود ہے:

”آلِ عِلْمٍ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ هَسْتُ كَهَقِّ سَجَانِهِ دَرِ شَبِّ اسْرَابِدَا حَضْرَتِ عَطَا فَرَمُودِ

چنانچہ در حدیثِ معراج ہست کہ من در زیرِ عرش بودم، قطرہ در حلق من ریختند فَعَلِمْتُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ“۔

(یہ ماکان وما یکون کا علم ہے کہ حق تعالیٰ نے شبِ معراج حضور علیہ السلام کو عطا

فرمایا، چنانچہ معراج کی حدیث میں ہے کہ ہم عرش کے نیچے تھے، ایک قطرہ ہمارے حلق میں ڈالا، تو ہمیں گزشتہ و آئندہ کے سارے امور معلوم ہو گئے)۔

مذکورہ بالا آیات و تفاسیر کی روشنی میں درج ذیل باتیں معلوم ہوئیں:

(الف) لوح محفوظ میں ابتداءے آفرینش سے قیام قیامت تک کے امور درج

ہیں۔ (ب) سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام کو علم ماکان وما یکون عطا کیا گیا۔ (ج) حضور کو

احکام کے علم کے ساتھ امورِ غیبیہ کا بھی علم عطا کیا گیا۔ تو سرکار کا علم پاک آئندہ، موجودہ

اور گزشتہ امور کو محیط ہے۔

بلکہ سرکار اقدس ﷺ کے وسعتِ علم کا تو یہ عالم ہے کہ ماکان وما یکن کا علم اور علم و قلم کا علم تو اس بحرِ خاں کا صرف ایک حصہ ہے۔

بلکہ العلماء بحرِ العلوم علامہ عبد العلیٰ فرنگی محلی لکھنوی علیہ الرحمہ حاشیہ شرح میرزا بہر رسالہ قطبہ کے خطبہ میں لکھتے ہیں:

”و صلحہ علوم ما یحوی علیہ القلم الاعلیٰ و ما استطاع علی احاطتها اللوح الادنی، لم یلد الذر مثله من الازل و لم یولد الی الابد، فلیسر له فی السموات و الارض کھوا احد۔“

(المکملۃ المکیۃ للامام احمد رضا القادری، ص ۲۹۰، مطبوعہ ارشد مدرسہ دہلی)

(اور انہیں بعض وہ علوم سکھائے جن کا احاطہ نہ قلم کر سکا اور نہ لوح محفوظ، زمانہ نے

روزِ ازل سے ہی نہ ان کے جیسا پیدا کیا، نہ ابد تک ویسا پیدا ہو، تو سارے آسمانوں اور زمین میں کوئی ان کا ہمسر نہیں)۔

سرکار اقدس ﷺ کی اسی وسعتِ علمی کو امام بوصیری علیہ الرحمہ نے قصیدہ بردہ میں یوں بیان کیا ہے:

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضُرَّتْهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللُّوحِ وَالْقَلَمِ
(اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا و آخرت آپ کی بخشش کا اور لوح و قلم کا علم آپ کے علوم کا ایک حصہ ہے)۔

علم غیب:

غیب کا علم ہونا نبی کا لازمہ ہے، قرآن کریم کی آیات، احادیث اور سلف صالحین کے اقوال سے نبی کا غیب واں ہونا ثابت ہے، خود عربی لغات کے مطالعہ سے بھی یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔

دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے استاذِ ادب مولانا عبد الحفیظ بلیاوی اپنی کتاب

”مصباح اللغات“ میں لکھتے ہیں:

”النَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ: اللہ تعالیٰ کے الہام سے غیب کی باتیں بتانے والا، آئندہ کی

پیشین گوئی کرنے والا، خدا کی طرف سے پیغام بر“۔ (ص ۸۳۷، مکتبہ برہان، دہلی)

○ قرآن کریم میں ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ

يَشَاءُ. (آل عمران: ۱۷۹)

ترجمہ: (اللہ کی شان یہ نہیں کہ (اے عام لوگو) وہ تمہیں غیب کا علم دے، ہاں! اللہ اپنے

رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے (اس کے لیے) چن لیتا ہے۔)

○ دوسری آیت میں یوں ہے:

فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ (سورہ جن: ۲۶)

ترجمہ: (تو اللہ اپنے غیب پر اپنے پسندیدہ رسولوں کے سوا کسی کو مسلط نہیں کرتا۔)

اس آیت کی تفسیر، تفسیر خازن میں کچھ اس طرح ہے:

إِلَّا مَنْ يَرْضَاهُ لِرِسَالَتِهِ وَنُبُوَّتِهِ فَيُظْهِرُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنَ الْغَيْبِ حَتَّىٰ يَسْتَلِدَّ

عَلَىٰ نُبُوَّتِهِ بِمَا يَخْبَرُ بِهِ مِنَ الْمَغِيَّاتِ فَيَكُونُ ذَلِكَ مَعْجَزَةً لَهُ.

(سوا اس کے جس کو اپنی رسالت و نبوت کے لیے چن لے، تو جسے چاہتا ہے اپنے

غیب پر مطلع کر دیتا ہے تاکہ ان غیبی چیزوں سے جن کی وہ خبر دیتے ہیں ان کی نبوت پر دلیل

پکڑی جائے، تو یہ ان کا معجزہ ہوتا ہے۔)

○ تیسری آیت یہ ہے:

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝ (الہور: ۲۳) (اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔)

تفسیر معالم التنزیل میں اس آیت کی تشریح کچھ اس طرح ہے:

عَلَى الْغَيْبِ وَخَيْرُ السَّمَاءِ وَمَا أُطْلِعَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَخْبَارِ وَالْقَصَصِ بِضَنِينٍ: أَيِ

بخیل۔ یقول انه یاتیه علم الغیب فلا یخیل بہ علیکم بل یعلمکم و ینحیرکم و لا

یکمہ کما یکم الکاهن۔ (حضور ﷺ علم غیب، آسمانی خبروں اور ان خبروں اور واقعات کے سلسلہ میں بخیل

نہیں جن سے وہ باخبر ہوتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ آپ کے پاس علم غیب آتا ہے تو آپ

اس کے بارے میں تم سے بخل نہیں کرتے، بلکہ تمہیں بتاتے اور خبر دیتے ہیں)۔

حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ سرکار کو بارگاہ خداوندی سے علم غیب کی دولت ملی

اور آپ نے مناسب موقع پر اپنے امتیوں کو اس سے باخبر بھی فرمایا:

حضرت ثوبان ؓ سے روایت ہے کہ سرکار اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ زَوَّی لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا.

(مشکوٰۃ المصابیح، باب فضائل سید المرسلین، ج ۲، ص ۵۱۲، مطبوعہ مجلس برکات، مبارک پور)

(اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی تو میں نے زمین کے تمام مشرقوں اور

مغربوں کو دیکھ لیا)۔

”صاحب برّ رسول“ حضرت حذیفہ بن یمان ؓ سے روایت ہے:

قام فینا رسول اللہ ﷺ مقاماً، وماترک شیئاً مما یکون فی مقامہ

ذلک الی قیام الساعة الا حدّثنا بہ، حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ.

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الفتن، فصل اول، ج ۲، ص ۴۶۱)

(ایک دن سرکار اقدس ﷺ خطبہ دینے کے لیے ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، آپ نے

قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کا ذکر فرمایا، جس کو کچھ صحابہ نے یاد رکھا اور کچھ نے بھلا دیا)۔

حضرت حذیفہ ہی سے روایت ہے:

واللہ ماترک رسول اللہ ﷺ من قائد فتنة الی أن تنقضي الدنيا یل

ن معہ ثلاث مائة فصاعداً الا قد سمّاه باسمہ واسم أبیہ و قبیلته.

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب اللعن، فصل ثانی، ج ۲، ص ۴۶۳)

(خدا کی قسم! رسول اللہ ﷺ نے قیامت تک برپا ہونے والے تمام فتنوں کے قائدین جن کے پیروکاروں کی تعداد تین سو یا اس سے زائد پہنچ چکی تھی کا نام بھی بتایا، اس کے باپ اور قبیلہ کا نام بھی بتایا)۔

○ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں حضرت ابو زید عمرو بن الخطاب سے ایک جامع حدیث روایت کرتے ہیں، اس کا متن مع ترجمہ ہدیہ قارئین ہے:

قَالَ (أَبُو زَيْد) صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ نَزَلَ وَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَآخِرُنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ وَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا. (صحیح مسلم، ج ۲، ص ۳۹۰)

(”ابو زید عمرو بن الخطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد منبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دینا شروع کیا، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، حضور منبر سے نیچے تشریف لائے اور ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی اس کے بعد پھر حضور منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ دینا شروع کیا، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، حضور منبر سے نیچے تشریف لائے اور ہمیں عصر کی نماز پڑھائی پھر حضور منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ دینا شروع کیا۔ یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنے اس مفصل اور طویل خطبہ میں جو ہو چکا تھا اور جو آئندہ ہونے والا ہے، اس کے بارے میں ہمیں خبردار کیا، جتنا زیادہ کسی کو وہ خطبہ یاد ہے اتنا ہی وہ سب سے بڑا عالم ہے۔“)

○ حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے درج ذیل حدیث روایت کی ہے:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدِئِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَ مِنْ نَسِيَةٍ.

(مشکوٰۃ المصابیح، ج ۲، ص ۵۰۶، مطبوعہ مجلس برکات، مبارک پور)

(حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز سرکارِ دو عالم ﷺ ایک جگہ نماز فرما ہوئے (اور خطبہ ارشاد فرمایا) اس میں ہمیں ابتداءے آفرینش سے لے کر اس وقت تک جب اہل جنت اپنی منزلوں میں فروکش ہوں گے اور دوزخی جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے ہمیں تمام حالات کی خبر دی، یاد رکھا ان ارشادات نبوت کو جس نے یاد رکھا اور بھلا دیا انہیں جس نے بھلا دیا۔)

حضرت عبدالرحمن بن عائش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ أَنْتَ أَعْلَمُ، قَالَ فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَفَّيْ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيِي فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. (ایضاح، ص ۷۰)

(رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا آج میں نے اپنے بزرگ و برتر پروردگار کی زیارت کی، بڑی حسین اور پیاری صورت میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملائعہ اعلیٰ کے مکین (فرشتے) کہ بات چٹکڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کی: اے اللہ تو ہی خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی پھیلی میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھی جس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی، پھر میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں تھا اور زمین میں تھا۔)

اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مشکوٰۃ کی شرح أشعة اللمعات میں تحریر فرماتے ہیں:

”پس دانستم ہرچہ در آسمانها و ہرچہ در زمینها بود، عبارتست از حصول تمام عالم جزوی و کلی و احاطہ آن۔“

(پس جو چیز آسمانوں میں تھی اسے بھی میں نے جان لیا اور جو چیز زمینوں میں تھی اسے بھی میں نے جان لیا، (پھر فرماتے ہیں) کہ اس ارشاد نبوی کا مقصد یہ ہے کہ تمام علوم جزوی دلی مجھے حاصل ہو گئے اور ان کا میں نے احاطہ کر لیا)۔

علامہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ اپنی کتاب مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں پہلے اس حدیث پاک کا مفہوم بیان کرتے ہیں، اس کے بعد شارح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی کا قول نقل کرتے ہیں، میں یہاں اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے صرف علامہ ابن حجر کے قول پر اکتفا کرتا ہوں:

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ أَنِّي جَمَعْتُ الْكَاتِبَاتِ الَّتِي فِي السَّمَوَاتِ بَلْ وَمَا فَوْقَهَا وَالْأَرْضِ، هِيَ بِمَنْفَى الْجَنَسِ: أَنِّي وَجَمَعْتُ مَا فِي الْأَرْضِ السَّبْعَ وَمَا تَحْتَهَا يَعْنِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرَىٰ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَشَفَ لَهُ ذَلِكَ وَفَتَحَ عَلَيَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ. (مرقاۃ المفاتیح، ج ۱، ص ۴۶۳)

(علامہ ابن حجر نے فرمایا کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات جو آسمانوں میں تھی بلکہ ان کے اوپر بھی جو کچھ تھا، اور جو کائنات ساتوں زمینوں میں تھی بلکہ ان کے نیچے بھی جو کچھ تھا وہ میں نے جان لیا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھائی تھی اور اسے آپ پر منکشف کیا تھا اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے غیب کے دروازے کھول دیے ہیں۔)

ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ منقول ہیں:

وَضَعُ كَفَّهُ بَيْنَ كَفَّيْ قَدْ وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْ فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ

وَعُرِفْتُ.

(اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا اور دست قدرت کی انگلیوں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، پس ہر چیز میرے لیے واضح ہو گئی اور ان کو میں نے پہچان لیا۔)

ممکن ہے اس حدیث کی سند کے بارے میں کسی کو شک ہو، اس لیے اس کے متعلق مشکوٰۃ کے مصنف کی رائے غور سے سنیے جو انہوں نے یہ حدیث متعدد طرق سے نقل کرنے کے بعد تحریر کی ہے، اگر دل میں حق پذیری کا جذبہ موجود ہو تو بفضلہ تعالیٰ یقیناً تسلی ہو جائے گی:

رواہ احمد والترمذی وقال حسنٌ صحیحٌ وسألت محمداً بن إسماعیل البخاری عن هذا الحديث فقال هذا حديثٌ صحيحٌ.

(مشکوٰۃ المصابیح ج ۲، ۱، مطبوعہ مجلس برکات، مبارک پور)

”اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے متعلق امام بخاری سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔“

مذکورہ بالا دلائل و شواہد سے واضح ہو گیا کہ سرکارِ اقدس ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے اور آپ نے اپنے صحابہ کو امورِ غیبیہ سے باخبر بھی فرمایا اور اس میں کسی بخل اور کنجوسی سے کام نہیں لیا، پھر آپ نے جو اطلاع دی وہ واقع کے عین مطابق ثابت ہوئی، غیبی خبروں کے تعلق سے سرکارِ اقدس ﷺ سے بے شمار حدیثیں مروی ہیں، امام قاضی عیاض مالکی علیہ الرحمہ شفا شریف میں لکھتے ہیں:

هذا بحرٌ لا يُلزكُ قَعْرُهُ وَلَا يَنْزِفُ غَمْرُهُ.

(اس موضوع سے متعلق جو احادیث ہیں) وہ اپنی کثرت میں اس سمندر کی طرح ہیں جس کی تہ کو نہیں پہنچا جاسکتا اور جس کا پانی نہیں نکالا جاسکتا۔

امام بوصری علیہ الرحمۃ والرضوان نے اسی اسلامی فکر و عقیدہ کو یوں بیان کیا ہے:

بَارَكَ اللَّهُ مَا وَخِيَ بِمُكْتَسِبٍ وَلَا نَبِيٌّ عَلَى غَيْبِ مِمْتَنِّهِمْ

(اللہ پاک و مہتر وہ ہے، جس کو کوئی کبھی چیز نہیں اور کسی نبی کو غیب کی (ضروری) بات

چھپانے کا الزام نہیں دیا جاسکتا۔

شفاعت اور دست گیری:

روزِ محشر اولین و آخرین کے مجمع میں سرورِ کائنات ﷺ کی بے مثال عزت افزائیاں ہوں گی، انہیں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کو بابِ شفاعت وا کرنے کی اجازت بارگاہِ رب العالمین سے ملے گی اور آپ اس وقت اپنے پریشان حال امتیوں کی دست گیری فرمائیں گے اور ان کی پریشانیاں دور فرمائیں گے۔

ترمذی شریف میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے، اسی میں ہے کہ سرکار نے فرمایا:

”وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ، وَلَا فَخْرَ“.

(سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی، میں بطورِ فخر نہیں کہہ رہا ہوں)۔

ابن ماجہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رحمتِ عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”خُيِّرْتُ بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ لِأَنَّهَا أَعْمُ، أَتَرَوْنَهَا لِلْمُتَّقِينَ؟ لَا، وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ“.

(اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ یا میں اپنی نصف امت کو جنت میں داخل کراؤں یا شفاعت کروں، میں نے شفاعت کو پسند کیا، کیوں کہ شفاعت کا فیضان عام ہے، پھر فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ شفاعت پرہیزگاروں کے لیے ہوگی؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ گناہگاروں اور خطاکاروں کے لیے ہوگی)۔

امام بخاری اور مسلم، جہما اللہ نے اپنی صحیحین میں حدیث شفاعت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بالتفصیل بیان کیا ہے، یہ حدیث مبارک قارئین کی

خدمت میں پیش ہے:

”جب لوگ میدانِ حشر میں جمع ہوں گے تو سورج ان کے سروں کے بالکل نزدیک ہوگا، لوگ ناقابلِ برداشتِ غم و اندوہ میں مبتلا ہوں گے، طویل انتظار کے بعد ان کو یارائے صبر نہ رہے گا، وہ آپس میں مشورہ کریں گے اور کہیں گے کہ کیا تم کسی ایسی ہستی کے پاس نہیں چلتے جو تمہارے لیے خداوند ذوالجلال کی بارگاہ میں شفاعت کرے، چنانچہ سب ابوالانبیاء آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور یوں عرض گزار ہوں گے:

اَنْتَ اَدَمُ اَبُو الْبَشَرِ خَلَقْتَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُّوْحِهِ وَاَسْكَنَكَ جَنَّةً وَاَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتُهُ وَعَلَّمَكَ اَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ . اِشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَّكَانِنَا ، اَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيْهِ .

(آپ آدم ہیں، ساری نوع انسانی کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دستِ قدرت سے تخلیق فرمایا اور آپ میں اپنی روح پھونکی، پھر آپ کو جنت میں بسایا، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اشیا کے نام سکھائے، اے بڑی شان والے ہمارے پدر بزرگوار! ازراہِ عنایت ہمارے لیے بارگاہِ رب العزت میں شفاعت کیجئے تاکہ اس تکلیف دہ موقف سے ہمیں رہائی نصیب ہو، کیا آپ ملاحظہ نہیں فرما رہے کہ ہم کس کرب و غم میں مبتلا ہیں)۔

آدم علیہ السلام فرمائیں گے، میرا رب آج بہت غضب ناک ہے، وہ اس سے پہلے اتنا غضب ناک کبھی نہیں ہوا تھا اور نہ آج کے بعد وہ کبھی اتنا غضب ناک ہوگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، مگر مجھ سے لغزش ہوگئی، نفسی نفسی اذہبوا الی غیری، یعنی مجھے تو آج اپنی فکر ہے، شفاعت کی التجا کرنے کے لیے کسی اور کے پاس جاؤ۔

پھر سارے لوگ نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے:

اَنْتَ اَوَّلُ الرُّسُلِ اِلَى اَهْلِ الْاَرْضِ وَسَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا، اَلَا

اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دستِ قدرت سے تخلیق فرمایا اور آپ میں اپنی روح پھونکی، پھر آپ کو جنت میں بسایا، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اشیا کے نام سکھائے، اے بڑی شان والے ہمارے پدر بزرگوار! ازراہِ عنایت ہمارے لیے بارگاہِ رب العزت میں شفاعت کیجئے تاکہ اس تکلیف دہ موقف سے ہمیں رہائی نصیب ہو، کیا آپ ملاحظہ نہیں فرما رہے کہ ہم کس کرب و غم میں مبتلا ہیں)۔

تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى مَا بَلَّغْنَا أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ .

(اے نوح علیہ السلام ! آپ اہل زمین کی طرف سب سے پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ”عَبْدًا شَكُورًا“ (شکرگزار بندہ) کا لقب عطا فرمایا، کیا آپ ملاحظہ نہیں فرما رہے کہ ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں؟ کیا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت نہیں کریں گے؟)

حضرت نوح علیہ السلام جواب دیں گے: ”آج میرا پروردگار از حد غضب ناک ہے، اتنا غضب ناک نہ وہ کبھی پہلے ہوا تھا اور نہ آئندہ ہوگا، نفسی نفسی: مجھے تو آج اپنی ذات کی فکر ہے۔“ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دعا مانگنے کا حق دیا تھا جو وہ ضرور قبول فرمائے گا، میں نے اپنا یہ حق استعمال کر لیا ہے اور اپنی قوم کی بربادی کی دعا مانگی ہے، اب میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے لب کشائی کی جرأت نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں۔

پھر سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بڑے ادب سے عرض کریں گے:

أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ . أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ .

(آپ اللہ کے نبی ہیں اور تمام اہل زمین میں سے اللہ کے خلیل ہیں، ازراہِ نوازش اپنے خداوند کریم کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت کریں، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں۔)

حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب از حد غضب ناک ہے، میں تمہارے لیے شفاعت نہیں کر سکتا، مجھے تو آج اپنی جان کی فکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کو اللہ نے تورات جیسی

کتاب مرحمت فرمائی ہے اور ان کو قریب بلا کر ان سے سرگوشی کی ہے، ساری مخلوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی عرضداشت بعد ادب پیش کرے گی، آپ بھی معذرت کریں گے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیوں کہ وہ کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں۔

پس سب لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی حالت زار بیان کریں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ بارگاہ الہی میں وہ ان کی شفاعت کریں۔

آپ بھی معذرت فرمائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پریشان حال اور غم و اندوہ سے

نڈھال مخلوق کو ایک ایسے کریم اور محبوب کا پتہ بتائیں گے، جس کے دروازے پر آنے والا

کوئی سائل کبھی محروم نہیں لوٹتا، آپ ان سے کہیں گے کہ محمد عربی کی بارگاہ بے کس پناہ میں

حاضر ہو کر یہ فریاد کرو، کیوں کہ حضور اللہ تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ اور مقبول بندے ہیں جن کی

وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اگلوں اور پچھلوں کی خطائیں معاف فرمائی ہیں، حضور ﷺ نے فرمایا

کہ ساری مخلوق در در کی ٹھوکریں کھانے اور ہر دروازہ سے مایوس ہونے کے بعد میرے

پاس آ کر فریاد کرے گی، تو میں انہیں جواب دوں گا:

اَنَا لَهَا، اَنَا لَهَا (ہاں مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت

کروں) یعنی اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔

رحمت عالم ﷺ فرماتے ہیں:

کہ میں وہاں سے چل کر عرش الہی کے پاس حاضر ہوں گا اور اپنے رب سے

شفاعت کرنے کی اجازت طلب کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اجازت مرحمت فرمائے گا، جب

میں اپنے کریم پروردگار کو عرش عظیم پر جلوہ فرما دیکھوں گا تو سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اس وقت

اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کی نعمت مرحمت فرمائے گا اور میں اس کے ایسے محامد بیان کروں گا

اور اس کی ایسی ثناء ستائش کروں گا کہ آج تک اس طرح میں حمد و ثنا نہیں کر سکا تھا، میں دیر

تک سجدہ ریز رہوں گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی: يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ.

میں نے غلطی سے اس میں غلطی کی ہے

داخل

مَنْ تَطْعَمَهُ وَاشْفَعْتَ تَشْفَعُ "اے میرے محبوب! اپنا سر مبارک سجدہ سے اٹھاؤ اور مانگو جو تم مانگو گے میں عطا کروں گا"، شفاعت کرو، جس کی شفاعت کرو گے اس کے بارے میں تمہاری شفاعت قبول ہوگی۔

یہ مژدہ جانفز اس کر میں سجدہ سے سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا:
يَا رَبِّ اُمَّتِي يَا رَبِّ اُمَّتِي: اے میرے پروردگار میری امت پر رحم فرما اور اس کو نجات دے۔ اے میرے پروردگار میری امت پر رحم فرما اور اس کو نجات دے۔
میرا پروردگار مجھ سے فرمائے گا:

اَدْخِلْ مِنْ اُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الْاَيْمَنِ مِنْ ابْوَابِ الْجَنَّةِ.
”جنت کے دروازوں سے دائیں جانب کے دروازے سے اپنے ان امتیوں کو داخل کرو جن سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔

اور جنت کے دوسرے دروازوں سے بھی آپ کی امت جنت میں داخل ہوگی۔
حضرت انس سے اس سلسلے میں یہ الفاظ مروی ہیں:

ثُمَّ اٰخِرُ سَاجِدًا يُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ اَرْفَعُ رَاسَكَ وَ قُلْ يُسْمَعُ لَكَ وَ اَشْفَعُ
تُشْفَعُ وَ سَلْ تَعْطَى. فَاَقُولُ يَا رَبِّ اُمَّتِي اُمَّتِي، وَيَقَالُ اَنْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ
حَبَّةٍ مِنْ بَرٍّ اَوْ شَعِيرَةٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَاٰخِرُ جُءُ وَ اَنْطَلِقْ وَ اَفْعَلْ.

(پھر میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں سر بسجود ہو جاؤں گا، مجھ سے کہا جائے گا اے میرے حبیب! اپنا سر مبارک اٹھاؤ تم جو عرض کرو گے میں سنوں گا، تم جس کی شفاعت کرو گے میں شفاعت قبول کروں گا، جو مانگو گے وہ ضرور دیا جائے گا، اس عام اجازت کے بعد میں عرض کروں گا: اے میرے پروردگار میری امت کو بخش دے)۔

اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ رحمت سے یہ جواب ملے گا:

”آپ تشریف لے جائیے اور آپ کے جس امتی کے دل میں گیہوں یا بھوکے

دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جائیے۔
 حسب ارشاد میں جاؤں گا اور ایسے تمام لوگوں کو جن کے دل میں گہیوں یا جو کے
 دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا ان کو بھڑکتے ہوئے جہنم سے نکال کر فردوس بریں کی بہاروں
 میں داخل کرادوں گا۔

پھر لوٹ کر میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ ریز ہوں گا، پھر اس کی حمد
 ثنا میں مصروف رہوں گا، اللہ تعالیٰ پھر مجھ سے فرمائے گا: اے حبیب! اب عجز و نیاز کی انتہا
 ہو چکی، اب سجدہ سے سر مبارک اٹھائیے، تم مانگتے جاؤ میں دیتا جاؤں گا، تم کہتے جاؤ میں سنتا
 جاؤں گا، تم سفارش کرتے جاؤ میں شفاعت قبول کرتا جاؤں گا۔

پھر ارشاد ہوگا ہر وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے
 اس کو نکال کر جنت میں پہنچاؤ، چنانچہ میں اپنے تمام امتیوں کو جن کے دلوں میں رائی کے
 دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا ان کو فردوس بریں میں پہنچا دوں گا۔

تیسری مرتبہ پھر یہی صورت حال ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا:

مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَذْنِي أَذْنِي مِنْ مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَافْعَلْ.

”اے میرے محبوب! تمہارے جس غلام کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم،

بہت کم، بہت کم ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دو، چنانچہ میں ایسا ہی
 کروں گا۔“

چوتھی مرتبہ پھر عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ کی شان رفیع

کا مالک اللہ کا رسول اور ہمارا آقا پھر سجدہ ریز ہوگا۔ اپنی عاجزانہ التجاؤں سے رحمت الہی کو
 پھر اپنی طرف ملتفت کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرمائے گا:

ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يَسْمَعُ اِشْفَعُ تُشْفَعُ، سَلْ تُعْطَهُ.

”اے میرے حبیب! اپنا سر مبارک اٹھاؤ: تم کہتے جاؤ میں سنتا جاؤں گا، تم

شفاعت کرتے جاؤں میں شفاعت قبول کرتا جاؤں گا، تم مانگتے جاؤں میں دیتا جاؤں گا۔“

حضور فرماتے ہیں، میں چوتھی بار یہ عرض کروں گا:

يَا رَبِّ اُذِّنْ لِيْ فِيْ مَنْ قَالَ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ.

”اے میرے پروردگار! مجھے اجازت عطا فرما کہ ہر اس شخص کو جنت میں پہنچاؤں

جس نے لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ کہا ہے۔“

اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے حبیب! یہ میرا کام ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنی

کبریائی کی قسم، اپنی عظمت کی قسم، اپنے جبر و قہر کی قسم! میں ہر اس شخص کو آتش جہنم سے نکال

لوں گا جس نے کہا لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ۔

یہ حدیث شفاعت صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں بالتفصیل مذکور

ہے، میں نے یہ حدیث الشفاء بتعريف حقوق المصطفیٰ للقاضي عياض کی جلد اول مطبوعہ

دارالکتب العربی بیروت (ص ۲۸۹ تا ۲۹۹) سے نقل کی ہے۔

حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ جب لوگ بارگاہِ مصطفویٰ میں حاضر ہوں گے اور

شفاعت کے لیے التجا کریں گے تو پل صراط کو بچھا دیا جائے گا، حضور کی شفاعت سے جن کو

نجات مل جائے گی وہ اس پل سے گزر کر جنت میں جائیں گے، بعض لوگ بجلی کی تیزی

سے گزریں گے، بعض ہوا کی رفتار سے گزریں گے اور بعض پرندوں کی طرح پرواز کرتے

گزریں گے، حضرت حذیفہ آخر میں فرماتے ہیں:

وَنَبِّئُكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ

سَلِّمْ حَتّٰى يَجْتَازَ النَّاسُ.

”جب حضور ﷺ کی شفاعت سے نجات پانے والے لوگ اس پل صراط سے

گزر رہے ہوں گے تو سرورِ عالم ﷺ اس پل کے قریب کھڑے ہوئے التجا کر رہے ہوں

گے، اے میرے اللہ! میرے امتیوں کو اس نازک مرحلہ سے سلامتی کے ساتھ گزارنا۔“

کیا شانِ رحمتہ للعالمین ہے اس محبوبِ رب العالمین کی کہ دنیا میں بھی اسچہ امتیوں کی بخشش اور نجات کے لیے آنسوؤں کے دریا بہاتے رہے اور قیامت کے دن بھی کبھی مقامِ محمود پر سرفراز ہو کر اور کبھی پلِ صراط کے قریب کھڑے ہو کر ان کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَا بِهَا فَاسْتَجِيبَ وَ اَنَا اُرِيدُ اَنْ اَدْخِرَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِّاُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

”ہر نبی کو ایک دعا مانگنے کی اجازت دی گئی جس کی قبولیت کا رب العالمین نے وعدہ کیا، سب انبیاء نے اپنی اس مخصوص دعا کو اس دنیا میں مانگ لیا، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس مقبول دعا کو بچا رکھا ہے، تاکہ قیامت کے دن میں اس دعا کو امت کی شفاعت کے لیے مانگوں۔“

اسی لیے ہر امتی کو سرکار کی شفاعت کا آسرا ہے، امام بوصیری علیہ الرحمۃ والرضوان اسی عقیدہ اور فکر کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ الْاَهْوَالِ مُفْتَحِمٍ (وہ ایسے محبوب خدا ہیں جن کی شفاعت کا آسرا ہر پیش آنے والی ہول ناک مصیبت میں کیا جاتا ہے)۔

اور اسی بنیاد پر ہر امتی کو آپ سے دست گیری کی امید ہے اور آپ کی شانِ رحمت سے یہ بعید ہے کہ اپنی ذات سے مدد کی آس لگانے والے کو محروم فرمائیں۔

امام بوصیری فرماتے ہیں:

اِنْ لَّمْ يَكُنْ فِي مَعَادِيْ اَخِذَا بِيَدِيْ فَضْلًا وَّ اَلَا فَقُلْ يَا زَلَّةَ الْقَدَمِ حَاشَا اَنْ يُحْرِمَ الرَّاجِيْ مَكَارِمَهُ اَوْ يَرْجِعَ الْجَارُ مِنْهُ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ

(یعنی اگر حضور نے اپنے فضل و کرم سے آخرت میں میری دست گیری نہ فرمائی تو مجھے

کہنا چاہیے ہائے لغزش قدم (یعنی میرا بہت برا حال ہوگا)۔ آپ کی شان اس سے بالاتر ہے کہ اپنے امیدوار کو فیض و کرم سے محروم رکھیں یا آپ کے جوار رحمت میں پناہ لینے والا بے توقیر ہو۔

استغاثہ واستمداد:

قرآن مجید اور احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کے ذریعہ پریشاں حال لوگوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (النساء: ۶۴)

(اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تیرے حضور حاضر ہوں پھر اللہ سے بخشش چاہیں، اور معافی مانگے ان کے لیے رسول، تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے)۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ بارگاہ رسالت سے حاجت مندوں کی حاجت روائی ہوتی ہے، پریشاں حالوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ دوسری جگہ ارشادِ ربانی ہے:

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (البقرہ: ۲۵۱)

(اگر اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو ایک دوسرے سے دفع کرنا نہ ہوتا تو یقیناً زمین تباہ ہو جاتی، مگر اللہ سارے جہان پر فضل والا ہے)۔

ائمہ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سبب کافروں سے اور نیکوں کے سبب بدوں سے بلا دور کرتا ہے۔

اسی بنا پر بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے اپنی

حاجتیں مانگو۔

○ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں: اَطْلُبُوا الْحَوَائِجَ إِلَى ذَوِي الرَّحْمَةِ مِنْ أُمَّتِي تُرْزَقُوا وَتُقْلِحُوا. وفي لفظ: اَطْلُبُوا الْفَضْلَ عِنْدَ الرَّحَمَاءِ مِنْ أُمَّتِي تَعِيشُوا فِي أَكْنَافِهِمْ فَإِنَّ فِيهِمْ رَحْمَتِي. وفي لفظ: اَطْلُبُوا الْفَضْلَ مِنَ الرَّحَمَاءِ. وفي رواية أخرى: اَطْلُبُوا الْمَعْرُوفَ مِنَ رَحَمَاءِ أُمَّتِي تَعِيشُوا فِي أَكْنَافِهِمْ.

(میرے رحم دل امتیوں سے حاجتیں مانگو، ان سے فضل طلب کرو، ان سے بھلائی چاہو رزق پاؤ گے، مرادوں کو پہنچو گے، ان کے دامن میں آرام سے رہو گے، ان کی پناہ میں چین کرو گے کہ ان میں میری رحمت ہے)۔

[أخرجه العقيلي والطبراني في الأوسط باللفظ الأول، وابن جبان والخراطي والقضاعي وأبو الحسن الموصلي والحاكم في التاريخ باللفظ الثاني، والعقيلي باللفظ الثالث، كلهم عن أبي سعيد الخدري، والأخرى للحاكم في المستدرک عن علي المرتضى رضي الله تعالى عنهما] اور قرآن کریم کے ساتھ حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے حاجت پوری کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔

امام طبرانی نے معجم کبیر میں سند حسن کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حضور اقدس ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى عِبَادًا اخْتَصَّاهُمْ بِحَوَائِجِ النَّاسِ، يَفْزَعُ النَّاسُ إِلَيْهِمْ فِي حَوَائِجِهِمْ، أُولَئِكَ الْأَمْتُونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ.

(اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے خاص فرمایا ہے، لوگ گھبرائے اپنی ضرورتیں ان کے پاس لاتے ہیں، یہ بندے عذاب الہی سے امان میں ہیں)۔

فکری تہجد

قرآن وحدیث کے ان ارشادات کی وجہ سے محبوبانِ بارگاہِ الہی، انبیاء کرام و اولیاء عظام سے مدد مانگنے اور ان کی بارگاہ میں استغاثہ کرنے کو سواۃِ اعظم اہل سنت و جماعت کے علماء، صلحا، اولیاء و مشائخ، فقہاء، محدثین نے نہ صرف جائز کہا بلکہ یہ ان کا معمول بھی رہا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ تفسیر فتح العزیز ص ۲۰ پر رقم طراز ہیں:

”باید فہمید کہ استعانت از غیر بوجہی کہ اعتماد بر آں غیر بود و اورا مظہر عون الہی نداند حرام است، و اگر التفات محض بجانب حق است اورا یکے از مظاہر عون دانستہ و نظر بر کارخانہ اسباب و حکمت تعالیٰ در آن نمودہ بغیر استعانت نماید و دراز عرفان نہ خواہد بود و در شرع نیز جائز و روا است و انبیاء و اولیاء ایں نوع استعانت بالغیر کردہ اند و در حقیقت ایں نوع استعانت بغیر نیست بلکہ استعانت محض حق است لا غیر۔“

(جاننا چاہیے کہ کسی غیر پر اعتماد کرتے ہوئے اور اسے عونِ الہی کا مظہر جانے بغیر مدد مانگنا حرام ہے، اور اگر توجہ حق تعالیٰ کی طرف ہے اور اس کو اللہ کی مدد کا ایک مظہر جان کر اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور کارخانہ اسباب پر نظر کرتے ہوئے اس سے مدد مانگی تو یہ عرفان سے دور نہیں اور شریعت میں بھی جائز ہے، اور اس قسم کی استعانت بالغیر تو انبیاء کرام و اولیاء ذوی الاحرام نے بھی کی ہے، حقیقت میں یہ حق تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا نہیں بلکہ اسی سے مدد مانگنا ہے۔)

صاحب در مختار علامہ علاء الدین ہسکفی متوفی (۱۰۸۸) نے امام الائمہ سیدنا امام

اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قصیدۃ النعمان کے یہ اشعار نقل فرمائے ہیں:

يَا أَكْرَمَ الثَّقَلَيْنِ يَا كَنْزَ الْوَرَى جُدْ لِي بِجُودِكَ، أَرْضِنِي بِرِضَاكَ
أَنَا طَامِعٌ بِالْجُودِ مِنْكَ لَمْ يَكُنْ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي الْأَنَامِ سِوَاكَ

ترجمہ: (اے جن والنس میں سب سے مکرم و محترم، اے مخلوقِ خدا کے خزانے! اپنے جود و کرم سے مجھ پر بخشش کیجئے اور اپنی خوشنودی سے مجھے بھی شاد کام فرمائیے، میں آپ کی بخشش

کا امیدوار ہوں اور آپ کے سوالگوں میں ابو حنیفہ کا کوئی نہیں۔

امام بوصری رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں یوں استغاثہ کرتے ہیں:

يَا اَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِي مَنْ اَلُوْذُ بِهِ سِوَاكَ عِنْدَ حُلُوْلِ الْحَادِثِ الْقَسَمِ
ترجمہ: (اے ساری مخلوق سے افضل و برگزیدہ نبی! آپ کے سوا میرا کون ہے کہ معمولی
اور ہمہ گیر مصیبت کے وقت میں جس کی پناہ لوں۔)

اور فرماتے ہیں:

وَمَا سَلَفَنِي الدَّهْرُ ضَيْمًا وَاسْتَجَرْتُ بِهِ اِلَّا وَنِلْتُ جَوَارًا مِنْهُ لَمْ يُضْمِ
وَلَا التَّمَسُّتُ غِنَى الدَّارَيْنِ مِنْ يَدِهِ اِلَّا اسْتَلَمْتُ النَّدَى مِنْ خَيْرِ مُسْتَلَمِ
ترجمہ: (جب بھی زمانہ نے مجھ پر ستم ڈھایا اور میں نے ان کی پناہ مانگی تو مجھے ان سے غیر
معمولی پناہ حاصل ہوئی، اور جب بھی آپ سے دنیا و آخرت کی کوئی بھلائی چاہی ایک بہتر
داتا کے ہاتھوں بخشش کی بھیک پائی۔)

خدا ہے یا رسول اللہ:

سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حیات ظاہری میں اور بعد وصال شایان شان اوصاف
سے پکارنا اور نداء ینانہ صرف جائز ہے بلکہ یہ سلف صالحین اور بزرگان دین کا معمول رہا ہے۔
سرکار کی حیات ظاہری میں پکارنے کا ثبوت اس حدیث پاک سے ہے جس کو
امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور جب مکہ سے
ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے:

فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدام في الطرق
ينادون يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله (صحیح مسلم، باب حدیث الحجۃ، ج ۲)
(تو عورتیں اور مرد گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور بچے اور غلام گلی کو چوں میں
متفرق ہو گئے، وہ نعرے لگا رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔)

بعد وصال سرکار کوندا دینے پر صحابہ و تابعین اور بزرگان دین کا عمل رہا ہے۔
حضور کے وصال کے بعد آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ
عنها نے ایک طویل قصیدہ حضور کی شان میں کہا، فرماتی ہیں:

أَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتَ رَجَاءَنَا وَكُنْتَ بِنَا بَرًّا وَلَمْ تَكُ جَاهِلِيًّا
ترجمہ: (اے اللہ کے رسول! آپ ہم سب کی امیدوں کا مرکز تھے، اور آپ ہم پر مہربان
تھے، سخت گیر نہ تھے۔)

امام الائمہ، کاشف الغمہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت (وصال ۱۵۰ھ)
رضی اللہ عنہ اپنے ”قصیدہ نعمانیہ“ میں عرض کرتے ہیں:

يَا سَيِّدَ السَّادَاتِ جِئْتُكَ قَاصِدًا أَرْجُو رِضَاكَ وَأُحْتَمِي بِحِمَاكَ
وَاللَّهِ يَا خَيْرَ الْخَلَائِقِ إِنَّ لِي قَلْبًا مَشُوقًا لَا يَرُومُ سِوَاكَ
يَا أَكْرَمَ الثَّقَلَيْنِ يَا كَنْزَ الْوَرَى جُدْ لِي بِجُودِكَ وَارْضِنِي بِرِضَاكَ
ترجمہ: (اے آقاؤں کے آقا! میں بالقصد آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کی خوشنودی کا امید
دار اور آپ کی پناہ گاہ میں پناہ کا خواست گار ہوں۔ اے مخلوق میں سب سے بہتر ہستی! بخدا
میرا قلب مشتاق آپ کے سوا کسی اور کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اے جن و انس میں سب سے محترم
شخصیت! اور اے خلق خدا کے خزانہ! اپنے جود و کرم کی مجھ پر بخشش کیجئے اور اپنی رضا مندی
سے مجھے شاد کام فرمائیے۔)

امام بوصیری نے قصیدہ بردہ میں کئی مقام پر سرکار کوندا دی ہے، فرماتے ہیں:

يَا خَيْرَ مَنْ يَسْمُ الْعَافُونَ سَاحَتَهُ سَعِيَ أَوْفَوْقَ مُتُونِ الْأَيْنِ الرُّسْمِ
ترجمہ: (اے سب سے بہترین داتا جس کے در دولت پر مانگنے والے پیادہ پا اور برق رفتار
اونٹنیوں کی پشت پر سوار ہو کر چلے آتے ہیں۔)

يَا أَكْرَمَ الْخَلِيسِ مَالِي مِنَ الْوَدُ بِهِ سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ

(اے ساری مخلوق سے افضل و برتر نبی! آپ کے سوا میرا کون ہے کہ غموں اور ہمہ گیر مصیبت کے نزول کے وقت میں جس کی پناہ لوں۔)

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر:

سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں اسلامی عقیدہ یہی ہے کہ آپ خدا نہیں بلکہ بشر ہیں، لیکن عام بشر نہیں، افضل البشر ہیں، ایسے بشر کہ جن کی نظیر محال و ناممکن ہے، ان کے پایے اور مرتبے کا کوئی انسان نہ دنیا میں پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، متنبی نے اپنے ممدوح سیف الدولہ کے بارے میں کہا ہے:

مَضَتْ الدُّهُورُ وَمَا أَتَيْنَ بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَى فَعَجَزُنْ عَنْ نُظْرَائِهِ
(زمانے گزرتے گئے مگر ممدوح کی مثال نہ پیش کر سکے، اور جب وہ دنیا میں آگیا تو بھی اس کی نظیر لانے سے عاجز و قاصر رہے۔)

سیف الدولہ کے بارے میں تو یہ شعر غلو ہے، لیکن اگر سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں کہا جائے تو حق اور بجا ہے کہ آپ کی ذات گرامی صحیح معنوں میں اس کی حق دار ہے۔ سرور کونین ﷺ کے بارے میں راہ اعتدال یہی ہے کہ نہ تو انہیں خدایا خدا کا بیٹا کہا جائے جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کے بارے میں کہا اور نہ عام انسانوں کی صف میں لا کھڑا کیا جائے جیسے کہ بعض حراما نصیبوں نے کہا، بلکہ خدایا خدا کا بیٹا نہ کہہ کر وہ سارے مراتب و درجات، اوصاف و کمالات سرکار کی طرف منسوب کیے جائیں جو بشر کے سب سے اعلیٰ فرد کے لیے ثابت کیے جاسکتے ہوں۔

امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اسی معتدل فکر اور اسلامی عقیدہ کی ترجمانی یوں کرتے ہیں:

دَعُ مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارَىٰ فِي نَبِيِّهِمْ وَأَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتِكُمْ
وَأَنْسُبْ إِلَىٰ ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ وَأَنْسُبْ إِلَىٰ قَلْبِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمٍ
ترجمہ: (عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں جو دعویٰ کیا ہے اسے چھوڑ کر جو تیراجی

لکھری معجزہ

چاہے ان کی شایان شان مدح کر اور اعتدال پر قائم رہ۔ اور آپ کی ذات کی طرف جس شرف و عزت کو چاہے منسوب کر اور آپ کے رتبہ بلند کی جانب جو عظمت و رفعت چاہے منسوب کر یعنی

ع بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

نام محمد کی برکت:

اسم رسالت ”محمد“ کی احادیثِ کریمہ میں بڑی فضیلتیں وارد ہیں:

○ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن دو بندے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، انہیں جنت میں جانے کا حکم ملے گا، وہ عرض کریں گے: اے ہمارے پروردگار! ہم کس بنا پر جنت کے مستحق بن گئے، ہمارے اعمال تو ایسے نہیں کہ ہم جنت کے حق دار ہوتے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا:

عَبْدِي اَدْخُلَا الْجَنَّةَ فَاِنِّي الْيَتٰى عَلَى نَفْسِي اَنْ لَا يَدْخُلَ النَّارَ مَنْ اسْمُهُ اَحْمَدُ اَوْ مُحَمَّدٌ (المواہب اللدنیہ)

(اے میرے بندو! تم جنت میں داخل ہو جاؤ، کیوں کہ میں نے تمہیں لیا ہے کہ جس کا نام ”محمد“ یا ”احمد“ ہو گا وہ جہنم میں نہ جائے گا۔)

○ حضرت جعفر بن محمد سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا: ”اَلَا لِيَقُمْ مِّنْ اسْمِهِ مُحَمَّدٌ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ كِرَامَةً لِاسْمِهِ“

(وہ سب لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا نام محمد ہے تو وہ سب اس نام پاک کی برکت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے)۔

○ ایک روایت میں یہی مضمون یوں وارد ہے کہ قیامت کے دن ندا دی جائے گی یا محمد! تو اس نام کے تمام اشخاص موقف میں کھڑے ہو جائیں گے ”فَيَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ:

اَشْهَدُكُمْ اَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لِكُلِّ مِّنْ اسْمِهِ مُحَمَّدٌ“ (الثفا۔)

(پھر اللہ عز و جل فرمائے گا میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ہر شخص کو

بخش دیا جس کا نام (میرے نبی) محمد کے نام پر ہے۔

○ حضرت ابوامامہ سے مرفوعاً روایت ہے:

مَنْ وَلَدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا تَبَرُّكَ كَانَهُ وَ مَوْلُودُهُ فِي الْجَنَّةِ.

رواہ صاحب الفردوس (زرقانی علی الموابہ)

(جس کے یہاں کسی بچہ کی ولادت ہو اور وہ تبرکاً اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں بہشتی ہوں گے۔)

اس میں راز یہ ہے کہ کسی کے نام کو اپنانا، یا اپنے فرزند کا نام رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اس ذات سے والہانہ تعلق اور محبت ہے جس کا نام اس نے اپنے لیے یا اپنے فرزند ارجمند کے لیے چنا ہے، کبھی بھی کوئی شخص کسی ناپسندیدہ انسان کا نام انتخاب میں نہیں لاتا، لہذا محمد نام رکھنے کا سبب یہی ہو سکتا ہے کہ جس نے یہ نام رکھا اسے سرور دو جہاں ﷺ سے گہرا لگاؤ اور خاص عقیدت ہے اور اپنے فرزند کے لیے وہ تمنا رکھتا ہے کہ وہ سرکار کا مطیع و فرماں بردار ہو اور مومنانہ شان کے ساتھ اس دنیا میں اپنی زندگی گزارے، بلاشبہ یہ نیت انسانی مغفرت اور بخشش کے لیے کافی ہے۔

امام بوصری اسی مضمون کی طرف یوں اشارہ کرتے ہیں:

وَإِنْ ابْتَدَأَ فَمَا عَهْدِي بِمُنْتَقِصٍ مِنَ النَّبِيِّ وَلَا حَبْلِي بِمُنْصَرِمٍ
فَإِنَّ لِي ذِمَّةً مِنْهُ بِتَسْمِيَّتِي مُحَمَّدًا وَهُوَ أَوْفَى الْخَلْقِ بِالذِّمَمِ

ترجمہ: (اگر مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو بھی سرکار سے میرا عہد ٹوٹنے والا نہیں اور میرا رشتہ منقطع ہونے والا نہیں۔ کیوں کہ میرا نام محمد ہونے کی وجہ سے سرکار سے مجھے ایک عہد و پیمان مل چکا ہے اور آپ ساری مخلوق سے بڑھ کر عہد و پیمان کو پورا فرمانے والے ہیں۔)

کما حقہ نعت گوئی ناممکن:

کما حقہ سرکار کی نعت گوئی اور ثنا خوانی انسان کے بس کی بات نہیں، کیوں کہ اولاً تو

سرکار کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں اور ثانیاً آپ کے فضائل و کمالات اور مدارج و مراتب کی حد متعین نہیں کہ انسان کسی پیمانہ سے ان کی پیمائش کر سکے، آپ کے درجات و مراتب تو ہر آن ترقی پر ہیں، ارشاد ربانی ہے ”وَلَا أُخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى“ (آپ کی ہر آنے والی گھڑی سچھلی گھڑی سے بہتر ہے)۔

اسی لیے آپ کے مدح خوانوں نے اپنی عاجزی اور قصور کا اعتراف کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی قدس سرہ یوں گویا ہیں:

اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور

تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی

عاشق رسول شاعر حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ یوں عرض کرتے ہیں:

يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُورَ الْقَمَرِ

لَا يُمَكِّنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَازِ خَلْدٍ بَزْرُگِ تَوْنِي قِصَهُ مُخَصَّرِ

ترجمہ: (اے حسن و جمال کے پیکر! اور اے سارے انسانوں کے آقا و مولیٰ! آپ کے رخ انور سے ہی چاند کو روشنی اور تابانی ملی ہے۔ کما حقہ تو آپ کی مدح و ثنا ممکن ہی نہیں، بس زیادہ سے زیادہ آپ کی شان میں جو بات کہی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے بعد ساری مخلوق سے افضل و اعلیٰ اور برتر و بالا آپ ہی ہیں۔)

ساتویں صدی ہجری کے مشہور صوفی اور عربی شاعر حضرت عمر بن الفارض فرماتے ہیں:

أَرَى كُلَّ مَدْحٍ فِي النَّبِيِّ مُقْصَرًا وَإِنْ بَالِغَ الْمُثْنِيِّ عَلَيْهِ وَآكْثَرًا

إِذِ اللَّهُ أَثْنِي بِالَّذِي هُوَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَمَا مِقْدَارُ مَا تَمْدَحُ الْوَرَى

ترجمہ: (نبی اکرم ﷺ کی ہر مدح و نعت کو میں ناقص و ناتمام اور تشنہ ہی سمجھتا ہوں، اگرچہ نعت گو نے مبالغہ سے کام لیا ہو، جب اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی شایان شان مدح و ثنائیاں فرمائی ہے تو پھر مخلوق کی مدح و ثنا کی کیا قدر و قیمت رہ جاتی ہے؟)

لکھنؤ

امام بوسیری رحمۃ اللہ علیہ یوں عرض کرتے ہیں:

فَمَا تَطَاوَلَ أَمَالُ الْمَدِيحِ إِلَى مَا فِيهِ مِنْ كَرَمِ الْأَخْلَاقِ وَالنِّسْبِ
ترجمہ: (کیوں کہ سرکار کے اخلاق رفیعہ اور خصائل حمیدہ تک مدح خواں کی آرزوؤں کی
رسائی ہی نہیں۔)

سرکار کا دست شفا:

سرور انبیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی ہر قسم کی لاعلاج
بیماریوں کا معالج و طبیب حاذق بنا کر مبعوث فرمایا، کفر و شرک اور فسق و فجور کی بیماریوں میں
بتلا نہ معلوم کتنے مریضوں کو اپنی نگاہ کرم سے آپ نے صاف و شفاف قلب و ذہن
اور پاکیزہ فکر و اعتقاد کا حامل بنا دیا، اسی طرح بارگاہ رسالت میں جو لاعلاج مریض حاضر ہوا
حضور کی توجہ سے اسے بھی شفا نصیب ہوئی، بے شمار ایسے بیمار ہیں جو حاضر خدمت ہوئے
اور تندرست ہو کر لوٹے، ان سب کی تفصیل کے لیے ایک دفتر درکار ہے۔

○ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ جنگ اُحُد میں شریک ہوئے، جنگ کے دوران آپ
کو تیر لگا، جس سے آپ کی آنکھ کا ڈھیلا بہ نکلا، آپ نے اس ڈھیلے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا،
بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، عرض کیا میری آنکھ پر نظر کرم فرمائیے، حضور نے فرمایا اگر تم
چاہو تو صبر کرو اور اس کے عوض تمہیں جنت ملے گی اور اگر تم چاہتے ہو تو میں اس آنکھ کو
درست کر دیتا ہوں، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! بے شک جنت بڑی خوب صورت
جزا اور اللہ تعالیٰ کا گراں قدر عطیہ ہے، لیکن مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میری بیوی جس سے مجھے بڑی
محبت ہے وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر دل برداشتہ اور متنفر نہ ہو جائے، حضور نے اس
ڈھیلے کو دست مبارک سے اس کے اصلی مقام پر رکھ دیا، پھر دعا فرمائی:

اللَّهُمَّ اكْسِبْهُ جَمَالًا: (یا اللہ! اس کے چہرہ کو حسین و جمیل بنا دے)۔

سرکار کے دست مبارک کی برکت سے ان کی وہ ضائع شدہ آنکھ دوسری آنکھ سے

بھی زیادہ حسین و جمیل ہو گئی اور اس کی مینائی درست آنکھ سے بھی زیادہ تیز ہو گئی اور اسے کبھی آشوب چشم کا عارضہ نہ لاحق ہوتا تھا۔

○ غزوہ خیبر کا مشہور واقعہ ہے کہ جب بار بار کی کوشش کے باوجود قلعہ خیبر فتح نہ ہوا تو سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

لَا تُعْطِينَ رَايَةَ غَدَا لِرَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ.

(کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں، اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ لشکر اسلام کو فتح عطا فرمائے گا)۔

پھر سرکار نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو بلا بھیجا، وہ آشوب چشم کی بیماری میں مبتلا تھے، آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو سرکار کی خدمت میں لایا گیا، رحمت عالم نے ان کے سر کو اپنی آغوش مبارک میں رکھ کر ان کی دونوں آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا، درد کا نام و نشان تک نہ رہا، آنکھوں کی سرخی غائب ہو گئی اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ آپ کو آشوب چشم کی کبھی شکایت ہوئی ہی نہ تھی۔

اسی طرح سرکار کی ظاہری حیات طیبہ اور بعد وصال کے بہت سے واقعات ہیں جن سے یہ حقیقت واشگاف ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کو شفاۓ امراض کی غیر معمولی طاقت عطا فرمائی ہے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اسی معجزہ کو یوں بیان کرتے ہیں:

كُمُ أَبْرَأْتُ وَصَبًا بِاللَّمْسِ رَاحَتُهُ وَأَطَأَ ثَابِتًا مِنْ رِبْقَةِ اللَّسَمِ
ترجمہ: (سرکار نے ہاتھ لگا کر کتنے بیماروں کو دیوانگی کی قید سے رہا کر دیا۔)

نعت گوئی نجات کا بہترین

نعت گوئی اور نعت خوانی سرورِ لوین ﷺ بل کا ایک بہترین ذریعہ اور

لکھنؤ

آپ کے فضائل و کمالات کا چرچا کرنے کا ایک موثر اور دل نشیں طریقہ ہے، قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝ (انشراح: ۴)

(اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا آواز بلند کیا)۔

نعت گوئی اور نعت خوانی سرکار کے ذکر اور آوازہ کو بلند کرنا ہی ہے، یہی وجہ ہے کہ سرکارِ دو جہاں ﷺ کی حیاتِ ظاہری سے لے کر آج تک مختلف ملکوں، مختلف نسلوں، مختلف زبانوں کے شعرا و ادبا آپ کی مدح و توصیف میں مشغول ہیں اور قیامت تک مشغول رہیں گے بلکہ قیامت کے دن بھی جب اولین و آخرین کا مجمع ہوگا آپ کو ”مقام محمود“ عطا ہوگا، لواء الحمد آپ کے ہاتھوں میں ہوگا اور ابتداءے آفرینش سے قیام قیامت تک دنیا میں پیدا ہونے والے سارے افراد انسانی سرکار کی مدح و ثنا اور تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہوں گے۔

سرکار کی ظاہری حیاتِ طیبہ میں بھی نعتِ رسول پر بھرپور توجہ دی جاتی تھی، سرکار کے چچا ابوطالب اور صحابہ کرام میں حضرت حسان بن ثابت انصاری، کعب بن مالک، عبد اللہ بن رواحہ، عبد اللہ بن زبیرؓ، عباس بن مرداس اور کعب بن زہیر رضی اللہ عنہم عہدِ رسالت کے نعت گو شعرا کی فہرست میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، دو در رسالت کے بعد عربی شعرا میں ابن جابر اندلسی (۷۸۰ھ)، شیخ شرف الدین محمد بن سعید بوسیری (۶۹۷ھ)، شیخ ابو بکر تقی الدین بن علی المعروف بابن جہ حموی شامی (۸۳۹ھ)، شیخ عبدالرحیم البرعی الیمانی (۸۰۳ھ)، جمال الدین محمد بن محمد المعروف بابن نباتہ مصری (۷۶۸ھ) شہاب الدین محمود احمسی، عمر بن الفارض (۶۳۶ھ)، شیخ جمال الدین الصرصی العراقی (۶۵۶ھ)، شیخ الاسلام شہاب الدین احمد بن علی المعروف بابن حجر عسقلانی (۸۵۲ھ) شیخ عبداللہ شبراوی، محمود سامی باشا البارودی (۱۹۰۴ء)، احمد شوقی (۱۹۳۲ء)، حافظ ابراہیم (۱۹۳۲ء) اور فارسی شعرا میں مولانا جلال الدین رومی، شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، ملا عبدالرحمن جامی، حافظ شیرازی، امیر خسرو دہلوی اور اردو شعرا

میں علامہ فضل رسول بدایونی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی، مولانا حسن رضا بریلوی، مولانا جمیل الرحمن بریلوی، مولانا سید شاہ علی حسین اشرفی کچھوچھوی، مولانا کافی الہ آبادی، بیدم وارثی، محسن کاکوروی، امیر مینائی، آسی غازی پوری، مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا قادری بریلوی کے نام نعت گو شعرا کی فہرست میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔

یہ سارے لوگ نعت گوئی کو نہ صرف اپنی سعادت بلکہ ذریعہ مغفرت و نجات سمجھتے رہے، دنیا کا کوئی ملک جو اسلام کی دولت سے مشرف ہوا کسی دور میں بھی ایسے شعرا سے خالی نہیں رہا جنہوں نے اپنی بہترین شاعرانہ صلاحیتیں اس بہترین موضوع پر اور اس محمود و مدوح ذات کی مدح و توصیف میں صرف نہ کی ہوں، اور اس سے دنیا میں اپنی کامیابی و سرخ روئی اور آخرت میں اپنی مغفرت اور بخشش کا سامان نہ کیا ہو۔

امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ بھی نعت نبوی کو ذریعہ نجات سمجھتے ہیں، قصیدہ بردہ میں فرماتے ہیں:

وَمُنْذُ الزَّمْتِ أَفْكَارِي مَدَائِحَهُ وَجَدْتُهُ لَخْلَاصِي خَيْرِ مُلْتَزَمِ

ترجمہ: (اور جب سے میں نے اپنے افکارِ سخن کو نعت نبوی لکھنے کا پابند بنالیا، اپنی نجات کے لیے سرکار کو بہترین کفیل پایا۔)

نزول بادانِ رحمت:

عہد رسالت میں جب جزیرہ عرب کے باشندوں کو قحط کا سامنا ہوتا تو اس وقت رسول اکرم ﷺ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو کر وہ اپنی پریشانی عرض کرتے اور قحط سالی سے ہونے والی جان و مال کی تباہی کی داستان سناتے اور اس سے نجات کے لیے سرکار کی بارگاہ میں دعا کی درخواست کرتے، رحمۃ للعالمین ﷺ بارگاہ رب العالمین میں دست دعا دراز فرماتے، ہر طرف سے گھٹائیں امنڈتیں اور موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی، اس قسم کے متعدد واقعات سند صحیح کے ساتھ کتب صحاح میں مذکور ہیں۔

○ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: فرماتے ہیں کہ بخدا ایک روز مطلع صاف تھا، آسمان بادل تو گچا کوئی بادل کا ٹکڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، جمعہ کا دن تھا، سرورِ دو عالم ﷺ نمازِ جمعہ سے پہلے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک اعرابی مسجد نبوی شریف میں اس دروازے سے داخل ہوا جو منبر کے بالکل مقابل تھا، اس نے آتے ہی عرض کی: یا رسول اللہ! قحط اور خشک سالی سے مویشی بھوک کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں، راستے بند ہو گئے ہیں اور ان پر مسافروں کی آمد و رفت رک گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ وہ بارشِ رحمت نازل فرمائے، رحمتِ دو عالم ﷺ نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند فرمائے اور بارگاہِ الہی میں عرض کی:

اللَّهُمَّ اسْقِنَا ، اللَّهُمَّ اسْقِنَا ، اللَّهُمَّ اسْقِنَا .

(اے اللہ! ہمیں بارشِ رحمت سے سیراب فرما، اے اللہ! ہمیں بارشِ رحمت سے سیراب فرما، اے اللہ! ہمیں بارشِ رحمت سے سیراب فرما۔)

حضرت انس فرماتے ہیں اس وقت آسمان بالکل صاف تھا اور بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی آسمان پر کہیں نظر نہیں آتا تھا، اچانک مکانوں کے پیچھے سے ڈھال کے برابر ایک ٹکڑا نمودار ہوا، جب وہ آسمان کے وسط میں پہنچا تو چاروں طرف پھیل گیا، پھر بارش شروع ہوئی، حضرت انس فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے، حضور نے ابھی دعا سے فراغت کے بعد ہاتھ نیچے بھی نہ کیے تھے کہ بادل پہاڑوں کی طرح گر جتا ہوا آگیا اور حضور منبر سے اترے نہ تھے کہ بارش کے قطرے آپ کی ریش مبارک پر آ کر ٹپکنے لگے اور اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک لگاتار بارش ہوتی رہی، پھر آئندہ جمعہ کو وہی شخص یا کوئی اور شخص حاضرِ بارگاہ ہوا اور عرض کی:

تَهْلِكُ مَتِ الْيَبُوتِ ، وَتَقَطُّعُ السَّبِيلُ وَهَلَكِ الْمَوَاشِي ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُمَسِّكَهَا .

(مکانات منہدم ہو گئے ہیں، راستے بند ہو گئے ہیں، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ بارش کا سلسلہ بند کر دے۔)

اس سائل کی عرض داشت سن کر سرکار مسکرائے اور بارگاہ الہی میں یوں دعا فرمائی:

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ وَالْظُرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنْبَتِ الشَّجَرِ.

(اے اللہ! ہم پر بارش نہ برسا بلکہ ہمارے ارد گرد جگہوں پر بارش نازل فرما، اے

اللہ! ٹیلوں، چھوٹی پہاڑیوں، وادیوں اور درخت اگنے کی جگہوں پر بارش برسا)۔

چنانچہ جس طرف سرکار کی انگلی کا اشارہ ہوتا بادل پھٹتا جاتا، اور چند لمحوں میں مطلع

صاف ہو گیا، اس بار اتنی بارش ہوئی کہ وادی قنات ایک ماہ تک بہتی رہی، اس عرصہ میں دور

دراز علاقوں کے جتنے لوگ بھی آئے انہوں نے بھی یہی اطلاع دی کہ ہر جگہ موسلا دھار

بارش ہوئی۔ (شمائل الرسول لأبي الفداء ابن کثیر، ص ۱۶۹)

علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں:

”هَذِهِ طُرُقٌ مُتَوَاتِرَةٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تُفِيدُ الْقَطْعَ“

(یہ تمام طرق روایت حد تو اترا کو پہنچے ہوئے ہیں اور یقین کا فائدہ دیتے ہیں)۔

یعنی یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔

○ امام بیہقی ایک دوسرے واقعے کے بارے میں حضرت انس بن مالک سے روایت

کرتے ہیں کہ اعرابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی:

أَتَيْنَاكَ وَالْعَذْرَاءُ يُذَمِّي لِبَانُهَا وَقَدْ شَغِلْتُ أُمَّ الصَّبِيِّ عَنِ الْوَلَدِ

(یا رسول اللہ! ہم آپ کی بارگاہ میں ایسے حال میں حاضر ہوئے ہیں کہ ہماری

کنواری بچیوں کے سینے سے خون رس رہا ہے اور شیر خوار بچے کی ماں مارے بھوک کے اپنے

بچے سے غافل ہو گئی ہے)۔

وَلَا شَيْءَ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ عِنْدَنَا سِوَى الْحَنْظَلِ الْعَاهِي وَالْعُلْهَزِ الْفَسَلِ

(ہمارے پاس کھانے کے لیے سوائے ردی قسم کے اندرائن کے اور ردی علمز کے

کوئی شے نہیں)۔ (۱)

(۱) علمز ایک کھانا ہے جو خون اور بال ملا کر بناتے تھے، خون کو اونٹ کے بالوں میں ملا کر آگ پر بھون لیتے اور قحط کے دنوں میں عرب لوگ اسے کھاتے تھے۔

لکھنؤ

وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا وَأَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ إِلَّا إِلَى الرَّسُولِ
(ہمارے لیے حضور کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، اور لوگوں کے لیے رسول کے سوا اور کون سی پناہ گاہ ہو سکتی ہے)۔

اعرابی کی یہ درد بھری فریاد سن کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تیزی سے اٹھے اور اپنا چادر مبارک کھینچتے ہوئے منبر پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اپنے مبارک ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائے اور بارگاہِ الہی میں یوں دعا فرمائی:

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيثًا مَّرِيئًا مَرِيئًا سَرِيْعًا سَرِيْعًا غَلَقًا طَبَقًا عَاجِلًا غَيْرَ رَائِسٍ نَافِعًا غَيْرَ ضَرٍّ
تَمْلَأُ بِهِ الصُّرْعَ، وَتَنْبُثُ بِهِ الزَّرْعَ، وَتُخَيِّبُ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرِجُوْنَ
(اے اللہ ہمیں ایسے بادل سے سیراب کر جو خوش گوار، سرسبز و شاداب کرنے والا، تیز
برسنے والا، سیراب کرنے والا، ہر جگہ برسنے والا، تاخیر نہ کرنے والا اور نفع بخش ہو، ضرر دینے والا نہ
ہو جس سے مویشیوں کے تھن دودھ سے بھر جائیں اور کھیتیاں اُگ آئیں اور جس سے زمین کو تو
بخیر ہونے کے بعد شاداب کر دے اور اسی طرح قیامت کے دن قبروں سے اٹھایا جائے گا)۔
حضرت انس فرماتے ہیں:

فَوَاللّٰهِ مَا رَدَّ يَدَهُ اِلَى نَحْرِهِ حَتّٰى اَلْقَتِ السَّمَاءُ بِأَرْوَاقِهَا. (ایضاً، ص ۷۵)
(خدا کی قسم حضور نے اپنے دست مبارک اپنے چہرہ پر پھیرے بھی نہ تھے کہ
آسمان سے گھڑوں پانی برسنے لگا)۔

امام بوصیری نے سرکارِ دو جہاں ﷺ کے اس معجزہ کو یوں نظم فرمایا ہے:

وَاحْيَتِ السَّنَةَ الشُّهُبَاءَ دَعْوَتُهُ حَتّٰى حَكَّتْ غُرَّةً فِي الْاَعْصُرِ اَللّٰهُمَّ
بِعَارِضٍ جَادٍ اَوْ خِلَّتِ الْبَطَاحُ بِهَا سَيَّبَ مِّنَ الْيَمِّ اَوْ سَيْلٌ مِّنَ الْعُورِ
ترجمہ: (بارہا آپ کی دعا نے قطرِ سیدہ سال کو ایسی شادابی بخشی کہ وہ سرسبز زمانوں میں
بے حد نمایاں ہو گیا۔ ایسے بادل کے ذریعہ جو اس قدر جھوم کے برسا کہ لگتا ہے کہ سنگلاخ
وادیوں پر سمندر کا کوئی ریلا چلا آیا یا عرم کا سیلاب آ گیا)۔

عروضی پیمائش

یہ قصیدہ بحر بسیط میں ہے، اس کے ارکان درج ذیل ہیں:

مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ

بحر بسیط کی چھ نوعیں ہیں، یہ قصیدہ پہلی نوع (عروض و ضرب محبوس) میں ہے۔ پہلے مصرع کے آخری رکن کو ”عروض“ اور دوسرے مصرع کے آخری رکن کو ”ضرب“ کہتے ہیں، قصیدے کے مُسْتَفْعِلُنْ اور فَاعِلُنْ میں خُتْن اور طٰی زحاف ہوئے ہیں، اس لیے زحاف اور خُتْن و طٰی کو سمجھنا ضروری ہے۔

ذِ زحاف: وہ تغیر ہے جو سبب کے دوسرے حرف کے ساتھ خاص ہو اور لازم نہ ہو، یعنی ضروری نہیں کہ کسی قصیدہ میں ایک جگہ یہ تغیر ہو جائے تو ہر جگہ ہو، لیکن عروض یا ضرب میں جو زحاف ہوتا ہے وہ اکثر لازم ہو جاتا ہے، یعنی قصیدے کے اندر ہر شعر کے عروض و ضرب میں وہ زحاف ضرور آتا ہے، ایسے زحاف کو ”زحاف قائم مقام علت“ کہا جاتا ہے، جیسے اس قصیدے کے عروض و ضرب فَاعِلُنْ کی بجائے ہر جگہ فَعْلُنْ ہو کر آئے ہیں۔

خُتْن: اہل عروض کے نزدیک دوسرے ساکن کو حذف کرنے کا نام ہے، جیسے فَاعِلُنْ سے فَعْلُنْ، مُسْتَفْعِلُنْ سے مَفَاعِلُنْ۔

اس کی صورت یہ ہے کہ مُسْتَفْعِلُنْ سے دوسرا ساکن ”س“ حذف کیا تو ”مُسْتَفْعِلُنْ“

ہوا، پھر اسے مَفَاعِلُنْ بنا لیا، کیوں کہ اہل عروض کا قاعدہ ہے کہ تغیر و تبدل سے جب کوئی جز

نامانوس ہو جاتا ہے تو اسے مانوس بنا لیتے ہیں، نیز وزن عروضی میں صرف حرکت کے مقابل

حرکت اور ساکن کے مقابل ساکن رکھا جاتا ہے، زیر، زبر، پیش کا کوئی فرق معتبر نہیں ہوتا،

اسی لیے فَعْلُنْ اور مَفَاعِلُنْ ہمیشہ ہم وزن شمار ہوتے ہیں۔

یٰ الرُّسُلُ
رُسُلُ

ٹھے اور اپنی
مبارک

بُزْ

ما، تیز

الانہ

اکوتو

طی: چوتھے ساکن کو حذف کرنا، جیسے مُسْتَفْعِلُن سے مُتَفَعِّلُن۔ مُسْتَفْعِلُن میں چوتھا ساکن "ن" ہے، اسے حذف کیا تو "مُسْتَفْعِلُن" ہوا، اسے مانوس بنا کر "مُتَفَعِّلُن" کر لیا گیا۔

عروض و ضرب کے علاوہ بحر کے بقیہ اجزا کو "کشو" کہا جاتا ہے، اس قصیدے میں دونوں مصرعوں کے اندر پہلے تینوں ارکان (مُسْتَفْعِلُن فاعِلُن مُسْتَفْعِلُن) حشو ہیں، ان کے مُسْتَفْعِلُن میں زحاف (خبین یا طی) اور فاعِلُن میں خبن کہیں آیا ہے اور کہیں نہیں آیا ہے، یعنی مُسْتَفْعِلُن کہیں خبن کی وجہ سے مفاعِلُن یا طی کی وجہ سے مُتَفَعِّلُن ہو کر آیا ہے اور کہیں بلکہ اکثر سالم آیا ہے، اسی طرح فاعِلُن کہیں خبن کی وجہ سے فَعِلُن ہو کر آیا ہے اور کہیں پورا فاعِلُن سالم آیا ہے۔

واضح رہے کہ فاعِلُن حشو میں خبن حسن ہے اور پہلے دوسرے مصرع کے مُسْتَفْعِلُن اول میں بھی خبن حسن ہے، دیگر میں صالح، اسی طرح اس میں طی بھی صالح ہے اور خبن (مُسْتَفْعِلُن میں خبن وطی کو جمع کر کے مُتَعِلُن (مانوس فَعِلُثُن) لانا قبیح ہے۔

آسانی کے لیے ذیل میں چند اشعار کی تقطیع دی جا رہی ہے:

۵ اَمِنْ تَذَكُّرِ جِرَانٍ بِسَدِي سَلَمٍ مَزَجَتْ دَمْعًا جَرَى مِنْ مُقْلَةٍ بَدَمٍ

اَمِنْ تَذَكُّرِ	جِرَانٍ	بِسَدِي	سَلَمٍ	مَزَجَتْ	دَمْعًا	جَرَى	مِنْ مُقْلَةٍ	بَدَمٍ
مفاعِلُن	فَعِلُن	مُسْتَفْعِلُن	فَعِلُن	مفاعِلُن	فاعِلُن	مُسْتَفْعِلُن	فَعِلُن	فَعِلُن

۵ اَمْ هَبَّتِ الرِّيحُ مِنْ تِلْقَاءِ كَاطِمَةٍ وَأَوْمَضَ الْبَرْقُ فِي الظُّلُمَاءِ مِنْ إِضْمٍ

اَمْ هَبَّتِ رِ	رِيحُ مِنْ	تِلْقَاءِ	كَاطِمَتَيْنِ	وَأَوْمَضَ لُ	بَرْقُ فِظْ	ظُلُمَاءِ مِنْ	إِضْمِي
مُسْتَفْعِلُن	فاعِلُن	مُسْتَفْعِلُن	فَعِلُن	مفاعِلُن	فاعِلُن	مُسْتَفْعِلُن	فَعِلُن

۵ مَا رَنَحَتْ عَذَبَاتِ الْبَانِ رِيحُ صَبَا وَأَطْرَبَ الْعَيْسَ حَادِي الْعَيْسِ بِالنِّعَمِ

مَا رَنَحَتْ	عَذَبَاتِ	بِ لُ بَانِ	رِي رِي	أَطْرَبَ لُ	عَيْسَ حَا	دِلْ عَيْسِ	بِنِ	نَعْمِي
مُسْتَفْعِلُن	فَعِلُن	مُسْتَفْعِلُن	فَعِلُن	مفاعِلُن	فاعِلُن	مُسْتَفْعِلُن	فَعِلُن	فَعِلُن

قصیدہ بردہ کی بلاغی پیمائش

قصیدہ بردہ کی بلاغی پیمائش سے پہلے بلاغت کے معنی و مفہوم کا جائزہ لینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

بلاغت کا لغوی معنی ”پہنچنا“ ہے، بلاغت کے اصطلاحی مفہوم کے سلسلہ میں ماہرین ادب و بلاغت کے مختلف اقوال ہیں:

۱۔ بلاغت یہ ہے کہ کلام برجستہ ہو، خطا سے پاک ہو۔ (صحار قیسی) (البیان والتبيين، ج ۱، ص ۹۴)

۲۔ کلام مختصر ہو اور خوب ہو۔ (ایک اعرابی)

۳۔ دور کا مضمون سامنے کر دینا اور تھوڑے سے الفاظ میں بہت کچھ ادا کر دینا۔ (جعفر بن خالد برکی)

(العقد الفرید، ج ۳، ص ۲۳)

۴۔ الفاظ ضرورت سے زائد نہ ہوں، کلام برجستہ ہو، مضمون کچھ کا کچھ نہ ہو جائے اور کوئی

لفظ نامانوس اور بازاری نہ ہو۔ (خلیفہ مامون) (کتاب الصنائع، ص ۳۴۹)

۵۔ جس طرح تمہارے دل میں مضمون ہے اسی طرح مخاطب کے دل میں اتار دو اور اس کے

الفاظ مقبول عام ہوں اور تعبیر خوب صورت ہو۔ (ابوالہلال عسکری) (کتاب الصنائع، ص ۸)

۶۔ مجاز اور استعارے لطیف ہوں، تمثیل اور کنایے دل کش ہوں، کلام حسب موقع ہو اور

الفاظ کی نشست خوب جمی ہو، بندش چست ہو۔ (علامہ جرجانی)

۷۔ الفاظ سلیس ہوں، چنے تیلے ہوں، رواں ڈھلے ہوں، بندش سلیجی ہو، مضمون میں الجھاؤ

نہ ہو اور کلام موقع و محل کے مطابق ہو۔ (علمائے معانی) (عام کتب بلاغت)

اصل میں بلاغت کے مختلف پہلو ہیں اور اس کی ادائیں نہ جانے کتنی ہیں، پھر جس

بلاغی ہمنام

کشف

شاعری

جب کہ

دوبالا

استعمال

براد

اصل

لیا

مقا

کو جو ادب بھائی اسی کو کلام کا زیور اور بیان کا جوہر سمجھ لیا، نظر اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی۔ یہ سب اپنا اپنا ذوق و رجحان ہے اور اسی کا اظہار و بیان ہے، حقیقت میں بلاغت نام ہے دل نشینی کا، مضمون اور الفاظ کی دل نشینی، بندش اور طرز ادا کی دل نشینی۔

اور یہ وہ حقیقت ہے جو خود لفظ ”بلاغت“ میں موجود ہے، کیوں کہ بلاغت کے معنی ہیں پہنچنا، اب کلام کی بلاغت کیا ہے؟ کلام کا دل میں پہنچنا اور دل میں اتر جانا۔

کلام بلغ یا دل نشیں اس وقت ہوتا ہے جب تمام اجزائے کلام دل نشیں ہوں، یعنی مضمون، الفاظ، بندش اور طرز ادا دل نشیں ہوں تو کلام میں خود دل نشینی پیدا ہو جاتی ہے اور اسی کا نام بلاغت ہے، اگر کلام کے ان چاروں عناصر (مضمون، الفاظ، بندش اور طرز ادا) میں سے ایک عنصر بھی دل نشینی کے جوہر سے محروم ہو تو بلاغت آ ہی نہیں سکتی۔

خلاصہ یہ ہے کہ کسی کلام کے بلغ ہونے کا دار و مدار درج ذیل بنیادی عناصر پر ہے:

- ۱۔ مضمون کی دل نشینی۔ ۲۔ الفاظ کی دل آویزی۔ ۳۔ بندش کی خوب صورتی یا حسن بندش۔ ۴۔ انداز بیان کی دل کشی یا حسن ادا۔

ہر باذوق ذی علم جانتا ہے کہ مجاز و استعارہ، تشبیہ اور صنائع و بدائع سے کلام کی دل نشینی دوبالا ہو جاتی ہے اور اس کی تاثیر میں حیرت انگیز اضافہ ہو جاتا ہے اور کلام سامعین کے کانوں میں رس گھولتا ہوا دلوں کی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ سننے والے بے خود ہو کر لاشعوری طور پر متکلم کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، ان کے افکار و خیالات، متکلم کے افکار و خیالات کے سانچے میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں، سحر انگیزی، اثر آفرینی اور دل آویزی کا عنصر کلام میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ تکلف و تصنع اور آورد سے پاک ہو۔

اہل علم اور اصحاب فن جانتے ہیں کہ ایک فصیح و بلیغ انسان کے لیے اس کی زبان و بیان کی خوبیاں اس کے نطق کا ایک ملکہ بن جاتی ہیں اور وہ کسی موضوع کے تحت جو کچھ کہتا ہے اس میں یہ خوبیاں خود بہ خود نمایاں ہو جاتی ہیں، اس کے لیے کسی فکر و اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی۔

بعض لوگوں نے محاسن بلاغت اور صنائع و بدائع سے مزین ہر شعر کو مصنوعی شاعری کہہ کر اور استعارہ کو دائرہ کذب میں داخل کر کے کلام احسن سے خارج کر دیا ہے، جب کہ حقیقت یہ ہے کہ نثر ہو یا نظم، کلام کا حسن و جمال و جوہ بلاغت اور صنائع و بدائع سے دو بالا ہو جاتا ہے، اسی لیے قرآن کریم اور احادیث نبویہ اور ادبائے کلام میں بلا تکلف ان کا استعمال ملتا ہے، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو اعجازِ قرآنی اور اعجازِ کلام رسالت میں اس کا بڑا دخل ہے، اس لیے بغیر کسی تفصیل کے مطلقاً یہ فیصلہ داغ دینا سراسر نا انصافی ہے، ہاں اگر اصل مقصود کو دل نشیں انداز میں بیان کرنے سے زیادہ صنائع و بدائع کی کثرت دکھانے کے لیے تصنع اور تکلف سے کام لیا گیا ہو تو یہ ضرور عیب ہے، لیکن کلام کی سلاست و روانی اور مقصد کی دل پذیر ادائیگی کے ساتھ بے تکلف استعارات و صنائع ہر گز عیب نہیں۔

ذیل میں محاسن بیان اور صنائع بدائع کے لحاظ سے ”قصیدہ برودہ“ کا جائزہ پیش ہے، جس میں اس مقبول بارگاہ رسالت قصیدے کے ادبی حسن و جمال اور بلاغی دل آویزی و دل کشی کی ایک جھلک دیکھی جاسکتی ہے۔

تشبیہ :

یہ ہے کہ ایک چیز کو کسی وصف میں دوسری چیز کے مثل بتایا جائے، جس کو مثل قرار دیں وہ ”مشبہ“ ہے اور جس کے مثل قرار دیں وہ ”مشبہ بہ“ اور جس وصف میں مشابہ قرار دیں وہ ”وجہ شبہ“ اور جو لفظ تشبیہ و مماثلت کا معنی بتائے وہ ”اداء تشبیہ“ کہلاتا ہے، مثلاً ہم کہیں کہ ”حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو دوستِ سخا میں دریا کی مانند ہیں“ تو ”عثمان غنی“ مشبہ، ”دریا“ مشبہ بہ، ”جو دوستِ سخا“ وجہ شبہ، اور ”مانند“ اداء تشبیہ ہے۔

کلام میں وجہ شبہ کبھی مذکور ہوتی ہے اور کبھی محذوف، پہلی قسم کو تشبیہ مفصل اور دوسری صورت کو تشبیہ مجمل کہتے ہیں۔

تشبیہ مفصل :

امام بوصری کے کلام میں تشبیہ کی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں، تشبیہ مفصل کا اجمال بھی متعدد اشعار میں موجود ہے۔

(۱) سرکار دو عالم ﷺ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

كَالزَّهْرِ فِي شَرَفٍ، وَالْبَلَدِ فِي شَرَفٍ وَالْبَحْرِ فِي كَرَمٍ، وَالنَّهْرِ فِي هِمَمٍ

ترجمہ: (آپ تازگی میں کلی کی مانند، اوج و رفعت میں مہ کمال کی طرح، جود و سخا میں دریا کے مثل اور ہمت و پامردی میں زمانہ کی طرح ہیں۔)

اس شعر میں چار تشبیہات ہیں اور سبھی تشبیہ مفصل ہیں۔

(۲) قرآنی آیات کے اوصاف کے ضمن میں تشبیہ مفصل کی ایک بہار اور ملاحظہ کیجئے:

لَهَا مَعَانٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ فِي مَدَدٍ وَفَوْقَ جَوْهَرِهِ فِي الْحُسْنِ وَالْقِيمِ

ترجمہ: (ان کے معانی زیادتی اور کثرت میں سمندر کی لہروں کی طرح ہیں اور حسن و جمال اور قدر و قیمت میں موتیوں سے بڑھ کر ہیں۔)

تشبیہ مجمل :

وجہ شبہ محذوف ہو تو تشبیہ مجمل ہوتی ہے۔

جیسے ”عمر کی نیکیاں ستاروں کی طرح ہیں“ ”نیکیاں“ مشبہ ”ستارے“ مشبہ بہ،

”طرح“ ادات تشبیہ ہے، وجہ شبہ مذکور نہیں

قصیدہ بردہ میں تشبیہ مجمل کی متعدد مثالیں ہیں:

(۱) انسانی نفس کو شیر خوار بچے سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں:

وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ اِنْ تَهْمَلَهُ شَبَّ عَلَى حَبِّ الرِّضَاعِ وَاِنْ تَفْطُمَهُ يَنْفَطِمَ

ترجمہ: (نفس تو بچے کی طرح ہے جس کا دودھ چھڑا دیں تو چھوڑ دے گا ورنہ جوان ہو کر بھی

دودھ پینے کا رسیار ہے گا۔)

(۲) و کالصراط و کالمیزان معدلة فالقسط من غیرها فی الناس لم یقم ترجمہ: (یہ استقامت میں پل صراط اور عدل میں میزان عمل کی طرح ہیں، ان کے سوا کسی اور سے عدل لوگوں میں قائم نہ رہا)۔

اس شعر میں دو تشبیہ ہیں، پہلی تشبیہ میں قرآنی آیات کو استقامت میں صراط کے مثل بتایا گیا ہے اور وجہ شبہ ”استقامت“ محذوف ہے، جب کہ دوسری تشبیہ میں وجہ شبہ ”عدل“ مذکور ہے، اس لیے وہ تشبیہ مفصل ہے۔

ادات تشبیہ کے اعتبار سے تشبیہ کی دو قسمیں ہیں: (۱) اادات تشبیہ مذکور ہو۔ (۲) اادات تشبیہ محذوف ہو۔ پہلی قسم کو تشبیہ مرسل اور دوسری قسم کو تشبیہ مؤکد کہا جاتا ہے۔

(۱) تشبیہ مرسل:

امام احمد رضا قادری بریلوی لکھتے ہیں:

دل عبث خوف سے پتے سا اڑا جاتا ہے پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسا تیرا تشبیہ مجمل اور تشبیہ مفصل کے تحت قصیدہ بردہ سے پیش کردہ مذکورہ مثالیں تشبیہ مرسل کی ہیں، کچھ اور مثالیں ضیافت طبع کے لیے حاضر ہیں۔

(۱) من لی برد جما ح من غوایتھا کما یرد جما ح الخیل باللجم ترجمہ: (کون ہے جو میرے نفس سرکش کو شرارت اور سرکشی سے باز رکھے، جیسے لگام سے گھوڑوں کو سرکشی سے باز رکھا جاتا ہے۔)

(۲) اعی النری فہم معنہا فلیس یری لاقرب والبعد فیہ غیر منفحم کالشمس تظہر للعینین من بعد صغیرۃ وتکل الطرف من أمم ترجمہ: (آپ کی حقیقت کے ادراک نے ساری خلقت کو عاجز کر دیا تو دور و نزدیک کہیں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو عاجز نہ ہو، جیسے سورج دور سے آنکھوں کو چھوٹا نظر آتا ہے اور قریب

سے آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے۔

(۳) حضور اقدس ﷺ کی بعثت سے پہلے شیاطین چھپ کر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے بلاروک ٹوک آسمان پر آتے جاتے تھے اور زمین پر آ کر کانہوں کو رنگ آمیزیوں کے ساتھ بتایا کرتے تھے، سرکار کی ولادت طیبہ ہوتے ہی انہیں آسمان پر جانے سے روک دیا گیا اور ان میں سے جس کو بھی اس کی کوشش کرتے دیکھا گیا اسے آگ کے شعلہ سے مارا گیا، جس سے بے تحاشا وہ وہاں سے بھاگے اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے، شیاطین کے بے تحاشا بھاگنے کا نقشہ تشبیہ مرسل کے ذریعہ کھینچتے ہوئے لکھتے ہیں:

كَانَهُمْ هَرَبًا أَبْطَالُ أَبْرَهَةَ أَوْ عَسْكَرًا بِالْحَصَى مِنْ رَاحَتِيهِ زُمِي
ترجمہ: (بھاگنے میں وہ کعبہ پر حملہ آور ابرہہ کے سپاہیوں کی طرح تھے یا اس لشکر کی طرح جس پر سرکار نے جنگ میں اپنے ہاتھ سے کنکریاں پھینکیں۔)

تشبیہ مؤکد:

تشبیہ کی اس قسم میں ادات تشبیہ کے محذوف ہونے کی بنا پر مشبہ اور مشبہ بہ کی مماثلت کا دعویٰ پختہ، مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے، جس سے مضمون کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، مثلاً: ہوا سے شاخیں لچکتی ہیں اور پھولوں میں خود بہ خود جنبش پیدا ہو جاتی ہے، اس منظر کو امیر مینائی نے تشبیہ مؤکد کے ذریعہ اتادل کش بنا دیا ہے کہ جواب نہیں، فرماتے ہیں:

لچک ہے شاخ میں، جنبش ہوا سے پھولوں میں

بہار جھول رہی ہے خوشی کے جھولوں میں

امام بوصیری نے قصیدہ بردہ میں تشبیہ مؤکد کا بھی استعمال کیا ہے، چند مثالیں حاضر خدمت ہیں:

(۱) رسول اکرم ﷺ فضل و کمال کے خورشید تاباں اور مہر درخشاں ہیں، جب کہ دیگر رسولانِ کرام ستارے ہیں، اس مضمون کو باندھنے میں امام بوصیری نے دو تشبیہوں کا

سہارا لیا ہے پہلی تشبیہ میں سرکار کو فضل و کمال میں آفتاب کے مشابہ قرار دیا ہے، جو کہ تشبیہ مؤکد ہے اور دوسری تشبیہ میں دیگر رسولانِ عظام کو ستاروں کے مثل کہا ہے جو کہ تشبیہ بلیغ ہے، فرماتے ہیں:

و کُلُّ اٰی اَتٰی الرِّسْلَ الْکَرَامُ بِهَا فَاِنَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُوْرِهِ بِهْمِ
فَاِنَّهٗ شَمْسٌ فَضْلُہُمْ کَوَاکِبُہَا یَظْهَرْنَ اَنْوَارُہَا لِلنَّاسِ فِی الظُّلُمِ
ترجمہ: (تمام رسولانِ عظام سے جن معجزوں کا ظہور ہوا وہ آپ ہی کے نور سے ان کو ملے ہیں۔ کیوں کہ آپ آفتابِ فضل و کمال ہیں اور انبیاءِ کرام تارے ہیں جو اسی آفتاب کی روشنی تاریکیوں میں انسانوں کو دکھاتے رہے ہیں۔)

تشبیہ بلیغ:

جس تشبیہ میں وجہ تشبیہ اور اداۃ تشبیہ دونوں محذوف ہوں وہ بہت بلیغ ہوتی ہے

اسی لیے اس کو تشبیہ بلیغ کہتے ہیں۔

ڈاکٹر اقبال نے ”جگنو“ پر ایک نظم لکھی ہے، اس میں بعض تشبیہیں اتنی دل کش اور بلیغ ہیں کہ شاید ہی اتنی بلیغ تشبیہات اس مضمون پر ہوں، مثلاً:

جگنو کی روشنی ہے کا شانہ چمن میں یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں
آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں
بعض باتیں بہ جاے خود بڑی انسانیت آموز ہوتی ہیں، لیکن اگر انہیں عام اندازِ بیان میں پیش کیا جائے تو دل و دماغ پر کوئی گہرا اثر نہیں پڑتا، حالاں کہ ضرورت ہے کہ دلوں پر ان کا اثر اس طرح جمادیا جائے کہ ان کے تقاضے سے کبھی غفلت نہ ہو، مثلاً ”احباب کی دل شکنی نہ کرو“، کتنی انسانیت آموز تعلیم ہے، لیکن دل و دماغ پر اس کا اثر کتنا ہے، اچھا یہی بات اس شعر میں دیکھو جس میں میر انیس نے تشبیہ بلیغ کا سہارا لے کر اس مضمون کو باندھا اور کلام کو پر اثر بنانے میں کمال کر دیا ہے، کہتے ہیں:

خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آگینوں کو
اس میں دوستوں کے دلوں کو آگینوں (شیشوں) سے تشبیہ دی ہے، ہر
تشبیہ اور ادات تشبیہ دونوں محذوف ہیں۔

○ امام احمد رضا قادری بریلوی چودہویں صدی ہجری میں صنف نعت کے سب سے
باکمال شاعر ہیں، ان کے دیوان ”حدا لق بخشش“ میں تشبیہ بلیغ کی بے شمار مثالیں موجود
ہیں، ایک حدیث پاک کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عترت رسول اللہ کی
○ حضور اکرم ﷺ اپنے بالوں میں تیل بہ کثرت استعمال فرماتے، کبھی کبھی تیل کی
بوندیں بالوں سے ٹپک کر رخسار مبارک پر آ جاتیں، امام احمد رضا قادری بریلوی علیہ الرحمہ
نے اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے رخسار مبارک کو صبح سے اور تیل کی بوندوں کو ستاروں
سے تشبیہ دی ہے، جو تشبیہ بلیغ کی نہایت عمدہ مثال ہے، فرماتے ہیں:

تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو
قصیدہ بردہ میں امام بوصیری نے مضمون کو بیان کرنے اور مخاطب کے ذہن میں
بٹھانے کے لیے جا بجا ”تشبیہ بلیغ“ کا سہارا لیا ہے، ذیل میں اس کی چند مثالیں قارئین کی
خدمت میں پیش کی جاتی ہیں:

(۱) قدیم شرفائے عرب کا دستور تھا کہ جب وہ کوئی دعوت کرتے تو اس زمانہ میں جس
طرح دعوت نامے بھیجے جاتے ہیں یا زبانی پیغام دیا جاتا ہے یا عمومی دعوت ہو تو اشتہار و
اعلان سے کام لیا جاتا ہے، اُس زمانہ میں لوگ ایسا کرتے تھے کہ رات میں پہاڑ پر کچھ خشک
پتے اور لکڑیاں جلا دیتے، اس کے شعلے اٹتے، ان سے روشنی ہوتی تو لوگ سمجھ لیتے کہ آج
اس پہاڑی کے دامن میں کوئی اونٹ ذبح کیا گیا ہے اور سب کے لیے دعوت کا اعلان و
اہتمام ہے، امام بوصیری رسول اکرم ﷺ کے روشن معجزات کو زمانہ جاہلیت میں پہاڑی پر

روشن کی جانے والی اسی آگ سے تشبیہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

دعنی ووصفی ایات له ظہرت ظہورنا رالقری لیلا علی علم
ترجمہ: مجھے سرکارِ اقدس ﷺ کے معجزات و آیات کو بیان کرنے دو جورات میں پہاڑی پر
جلائی جانے والی آگ کی طرح واضح اور روشن ہیں۔

(۲) جب بھی کسی نے قرآن کی حرمت پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور اس کی کسی سورت یا
آیت کا مقابلہ کرنا چاہا تو قرآنی بلاغت نے اس کی ہمت پست کر دی اور اسے اپنے مقصد
میں ناکام و نامراد بنا دیا، اس مضمون کو امام بوصیری نے تشبیہِ بلیغ کے ذریعہ یوں باندھا ہے:

رَدَّتْ بِلَاغَتُهَا دَعْوَى مُعَارِضِهَا رَدَّ الْغَيُورِ يَدَ الْجَانِي عَنِ الْحُرْمِ
ترجمہ: (ان آیات کریمہ کی بلاغت نے مقابلہ کرنے والوں کو اس طرح نامراد واپس کیا
جیسے کوئی غیرت مند انسان اپنے گھر کی حرمت پر حملہ کرنے والے بدکردار کے ہاتھ کو
روکتا اور پسپا کرتا ہے۔)

(۳) صحابہ کرام کے عظیم الشان لشکر کو ٹھانٹیں مارتے ہوئے سمندر سے تشبیہ دیتے ہوئے
فرماتے ہیں:

يَجْرُ بِحَرِّ خَمِيسٍ فَوْقَ سَابِحَةٍ يَرْمِي بِمَوْجٍ مِنَ الْأَبْطَالِ مُلْتَطِمٍ
ترجمہ: (یہ اپنے ساتھ تیز رفتار گھوڑوں پر بہادر جیالوں کی فوج کا ایک ایسا سمندر کھینچ کر
لاتا ہے جس کے بہادروں اور سوراووں کی موج ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے۔)

(۴) بہادرانِ اسلام کو استقامت اور ثابت قدمی میں پہاڑ سے تشبیہ دیتے ہوئے ان کی
بہادری کے جوہریوں بیان کرتے ہیں:

هُمُ الْجِبَالُ فَسَلَّ عَنْهُمْ مُصَادِمُهُمْ مَا ذَا رَأَى مِنْهُمْ فِي كُلِّ مُصْطَلَمٍ
ترجمہ: (یہ حضرات پہاڑ ہیں تو ان کے بارے میں ان سے ٹکرانے والوں سے پوچھ لو کہ
انہوں نے ہر معرکہ میں ان سے کیا کیا (بہادری کے جوہر) دیکھے۔)

(۵) ”رسول اقدس ﷺ پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ رحمت نازل فرماتا رہے“ اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے امام بوصیری نے تشبیہ بلیغ کی صورت کس مہارت، چابک دستی اور فن کاری کے ساتھ اختیار کی، اس کا صحیح اندازہ درج ذیل شعر سے ہوتا ہے جس میں انہوں نے ”صلوٰۃ“ (رحمت) کو ”سُحْب“ (بادلوں) سے تشبیہ دی ہے، بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں:

وَأَذِّنْ لِسُحْبِ صَلَاةٍ مِنْكَ دَائِمَةٍ
 عَلَى النَّبِيِّ بِمُسْهَلٍ وَمُنْسَجِمٍ

ترجمہ: (اے اللہ! تو اپنی رحمت کے بادلوں کو حکم دے کہ سدا نبی کریم ﷺ پر موسلا دھار لگاتا رحمت کی بھرن برساتے رہیں۔)

تشبیہ مقلوب:

یہ ہے کہ مشبہ بہ کو مشبہ اور مشبہ کو مشبہ بہ قرار دیا جائے، یعنی تشبیہ کو الٹ دیا جائے۔ اس کو یوں سمجھئے کہ عموماً تشبیہ کا فائدہ مشبہ سے متعلق ہوتا ہے، مگر کبھی تشبیہ کا فائدہ مشبہ بہ سے متعلق ہو جاتا ہے، کہ مشبہ بہ کی صفت بڑھا چڑھا کے دکھائی جاتی ہے، تفصیل یہ ہے کہ اصولاً وجہ شبہ، مشبہ کی نسبت مشبہ بہ میں اعلیٰ پیمانے پر ہوتی ہے، لہذا کسی چیز کو مشبہ بہ قرار دینے کا یہی مطلب ہے کہ اس میں وجہ شبہ نسبتاً اعلیٰ اور اکمل ہے، اب دو چیزوں میں جو شے نسبتاً اعلیٰ نہیں اسے مشبہ بہ قرار دیا جائے تو یہ دکھانا مقصود ہے کہ متکلم کی نگاہ میں یہی اعلیٰ ہے، جیسا کہ اسے مشبہ بہ قرار دیا ہے، اصطلاح میں اسی قسم کی تشبیہ کو ”تشبیہ مقلوب“ کہتے ہیں۔

عہد عباسی کا ایک عربی شاعر محمد بن وہب حمیری اپنے مدوح کی تعریف کرتا ہوا کہتا ہے:

بَدَا الصُّبَاخُ كَأَنَّ غُرَّتَهُ
 وَجْهَ الْخَلِيفَةِ حِينَ يُمْتَدِّحُ

ترجمہ: (صبح اس طرح نمودار ہوئی جیسے اس کی سپیدی مدح و ستائش کے وقت خلیفہ کا (چمکتا دمکتا) چہرہ ہو۔)

عام رواج یہی ہے کہ کسی کے چہرہ کی آب و تاب بتانے کے لیے اسے سپیدہ سحر سے تشبیہ دیتے ہیں، مگر شاعر نے یہاں اس کے عکس کر کے یہ بتانا چاہا ہے کہ اپنی مدح و ستائش

خلف بردہ
 تشبیہ مقلوب کا
 تشبیہ مقلوب کا
 تشبیہ مقلوب کا

میں پوشیدہ
 اور یہ بتانا
 تشبیہ مقلوب کا
 تشبیہ مقلوب کا
 تشبیہ مقلوب کا

سننے کے وقت خلیفہ کے چہرہ کی آب و تاب اتنی بڑھ جاتی ہے کہ صبح کی سپیدی اور روشنی اس کے سامنے مات کھا جاتی ہے، اب وہ اس درجہ اکمل ہے کہ سپیدی سحر کو اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ”تشبیہ مقلوب“ کا استعمال وہیں ہوتا ہے جہاں مبالغہ مقصود ہو۔
 قصیدہ بردہ میں بھی تشبیہ مقلوب کے نمونے موجود ہیں، کچھ آپ بھی دیکھیں اور ملاحظہ ہوں:
 (۱) سرکارِ اقدس ﷺ کی مدح سرائی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

كانما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه و مبتسم

ترجمہ: (ایسا لگتا ہے کہ سیپ میں پوشیدہ موتی آپ کے تکلم و تبسم کی کانوں سے ہیں۔)

دانتوں کے حسن و جمال اور ان کے آب دار ہونے کو بتانے کے لیے انہیں سیپ میں پوشیدہ موتیوں سے تشبیہ دی جاتی ہے، مگر امام بوصیری نے یہاں تشبیہ الٹ دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ آپ کے دندانِ آب دار میں جو حسن و جمال اور آب و تاب ہے وہ سیپ کے آغوش میں چھپے ہوئے موتیوں میں کہاں؟ اس لیے یہ تشبیہ مقلوب ہے۔

(۲) صحابہ کرام اور بہادرانِ اسلام کی میدانِ جنگ میں شکل و صورت اور پوشاک کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتے ہیں:

تُهدى اليك رياح النصر نشرهم فتحسبُ الزهر في الأكمام كلّ كمى

ترجمہ: (فتح و نصرت کی ہوائیں ان کی خوشبو کا تحفہ تیرے پاس بھیجتی ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غلاف میں لپٹی ہوئی کلی ان میں کا ہر ہتھیار بند ہو۔)

کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے یہ جیالے جو خود زرہ پہنے ہوئے ہیں ایسے لگتے ہیں جیسے ناشگفتہ کلیاں ہوں، کلیاں پھولوں سے زیادہ حسین ہوتی ہیں، مگر امام بوصیری نے یہاں یہ نہیں کہا کہ زرہ پوش بہادرانِ اسلام ناشگفتہ کلیوں کی طرح ہیں، بلکہ تشبیہ مقلوب اختیار کی کہ غلاف میں لپٹی ہوئی کلیاں ایسی معلوم ہوتی ہیں جیسے اسلام کے زرہ پوش سپاہی۔

تشبیہ ضمنی :

وہ تشبیہ ہے جس میں مشبہ اور مشبہ بہ تشبیہ کی معروف و مشہور صورتوں میں سے کسی صورت میں نہ ہو، بلکہ ترکیب میں اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے، اس تشبیہ کا مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ مشبہ کی طرف جس چیز کی نسبت کی گئی ہے وہ ممکن ہے، گویا وہ اس کے ممکن ہونے پر دلیل ہوتی ہے، اس میں باریکی اور لطافت کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے، اسی لیے اس میں بلاغت، دل آویزی اور اثر انگیزی زیادہ ہوتی ہے، باریکی سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ نہایت ادق اور مغلط ہوتی ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ انسانی فطرت کے گہرے مطالعے اور کائنات کے عمیق مشاہدے کا نتیجہ ہوتی ہے، کسی عامیانہ اور سطحی مضمون پر مشتمل نہیں ہوتی، باریکی اور لطافت بڑی عمیق نگاہی سے آتی ہے اور اس سے کلام عام سطح سے بہت بلند ہو جاتا ہے۔ دور عباسی کا مشہور شاعر ابوالطیب متنبی امیر اور اس کے شہزادے کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے کہتا ہے:

وَ أَصْبَحَ شِعْرِي مِنْهُمْ فِي مَكَانِهِ وَ فِي عُنُقِ الْحَسَنَاءِ يُسْتَحْسَنُ الْعِقْدُ
ترجمہ: (ان دونوں کے سلسلے میں میری شاعری مناسب اور بر محل ہے اور حسینہ کے گلے میں ہارا چھا اور خوب صورت لگتا ہی ہے۔)

اس شعر میں متنبی نے ممدوحین کے سلسلے میں اپنی شاعری کے مناسب اور بر محل ہونے کو حسینہ کے گلے میں ہار کے خوب صورت اور بر محل ہونے سے تشبیہ دی ہے، لیکن یہ تشبیہ کی معروف صورتوں میں سے کسی صورت میں نہیں ہے، بلکہ اشارہ کی زبان میں تشبیہ کا یہ مضمون باندھا گیا ہے۔

متنبی اپنے ایک اور ممدوح کی عام انسانوں پر فوقیت کا اظہار تشبیہ ضمنی کی صورت میں یوں کرتا ہے:

فَإِنْ تَفَقَّ الْأَنَامَ وَ أَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمَسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ

بلاغی پیمائش

ترجمہ: (اگر آپ لوگوں پر فوقیت رکھتے ہیں جب کہ آپ ان ہی میں سے ایک فرد ہیں تو اس میں کوئی حیرت و تعجب کی بات نہیں، کیوں کہ مشک ہرن کے خون کا ہی حصہ ہوتی ہے۔) امام بوصیری نے قصیدہ بردہ میں تشبیہ ضمنی کے استعمال سے مضمون کی تاثیر اور دل کشی کو یوں دو بالا کیا ہے:

وَلَنْ يَفُوتَ الْغِنَى مِنْهُ يَدَا تَرَبَّتْ إِنَّ الْحَيَاتُنْبُتُ الْأَزْهَارَ فِي الْأَكْمِ

ترجمہ: (آپ کی عطا و بخشش کسی محتاج کے ہاتھ کو خالی نہ چھوڑے گی، کیوں کہ بارش پہاڑیوں پر بھی پھول اگادیتی ہے۔)

شعر کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی محتاج آپ کے دربار سے تہی دست نہیں جاتا، کیوں کہ تیز بارش ہوتی ہے تو صرف ہموار اور زرخیز زمین ہی پھول پودے نہیں اگاتی بلکہ کوہستان اور پتھریلی زمینوں پر بھی سبزہ اگنے لگتا ہے، لہذا اگر اعمال کے لحاظ سے ہمارا وجود پہاڑی پتھروں کی طرح سخت اور ناقابل روئیدگی ہے جب بھی آپ کے بارانِ جود و عطا کی کثرت اس کو فیضان سے محروم نہیں رکھے گی۔

اس شعر میں حضور اقدس ﷺ کی عطا و بخشش اور فیضان کے عموم کو بارش کے فیضانِ عمومی سے تشبیہ دی گئی ہے، کہ جیسے بارش کے فیضانِ عام سے سبھی مستفیض ہوتے ہیں یہاں تک کہ نیلے اور پہاڑیاں بھی اس سے وافر حصہ پاتی ہیں اسی طرح سرکار اقدس ﷺ کا فیضانِ عام ہے، کوئی محتاج، ضرورت مند، اس سے محروم نہیں رہ سکتا، مگر یہاں تشبیہ اپنی واضح صورتوں و مشہور قسموں میں سے کسی صورت میں نہیں ہے بلکہ ضمنا ہے۔

استعارہ:

کسی لفظ کو اس طرح مجازی معنی میں استعمال کرنا کہ حقیقی معنی مراد نہ لیے جاسکیں اور اس مجازی اور حقیقی معنی میں تشبیہ کا علاقہ ہو، مثلاً رَاَيْتُ اَسَدًا يَرْمِي (میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا) اس میں لفظ ”اسد“ میں استعارہ ہے، اور ”یرمی“ قرینہ ہے

جو یہ بتا رہا ہے کہ اس لفظ کے حقیقی معنی (یعنی مخصوص درندہ جانور) یہاں مراد نہیں۔
 اس کو ذرا تفصیل سے یوں سمجھئے کہ ہم اگر کسی بہادر کی تعریف میں یہ کہیں کہ ”وہ بہادر ہے“ تو یہ معمولی اندازِ بیان ہے، اور اگر اسی بات کو یوں کہیں کہ ”وہ شیر کے مثل ہے“ تو یہ تشبیہ ہے اور اس سے کلام کا زور بڑھ جاتا ہے اور اگر کہا جائے کہ ”وہ شیر ہے“ (یعنی کلام تشبیہ نکال دیں) تو کلام اور زیادہ زوردار ہو جائے گا اور اب بھی اسے تشبیہ ہی کہیں گے۔ لیکن اگر شخص کا مطلق ذکر نہ کیا جائے اور یوں کہا جائے کہ ”میں نے ایک شیر دیکھا“ اور مراد وہی شخص ہو تو یہ استعارہ ہے، اس مطلب کو ادا کرنے کا ایک اور طریقہ ہے کہ شیر کا بھی نام نہ لیا جائے بلکہ شیر کے کچھ خصوصیات اس شخص کے لیے استعمال کیے جائیں مثلاً یوں کہا جائے کہ ”جب وہ میدانِ جنگ میں دھاڑتا ہوا نکلا تو ہلچل پڑ گئی“ (دھاڑنا شیر کی آواز کو کہتے ہیں) یہ اندازِ بیان پہلے سے زیادہ زوردار، طاقت ور اور لطیف ہے اور یہ بھی استعارہ ہے۔
 درحقیقت استعارہ تشبیہ کی ایک مختصر صورت ہے، چنانچہ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ دونوں مذکور ہوتے ہیں اور استعارہ میں ان میں سے صرف ایک۔ ساتھ ہی استعارہ میں کلمہ تشبیہ بھی مذکور نہیں ہوتا۔

استعارہ کبھی اس قسم کا ہوتا ہے کہ مشبہ بہ مذکور ہوتا ہے اور مشبہ محذوف، اس کو استعارہ تصریحیہ یا استعارہ مُصرَّحہ کہتے ہیں، جیسے مذکورہ بالا مثال ”میں نے ایک شیر دیکھا“ اور اس سے مراد بہادر آدمی ہے، اور کبھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ مشبہ بہ مذکور نہیں ہوتا لیکن اس کے کچھ خصوصیات مذکور ہوتے ہیں، اوپر کی اس عبارت میں کہ ”جب وہ میدانِ جنگ میں دھاڑتا ہوا نکلا تو ہلچل پڑ گئی“ ایسا ہی استعارہ ہے، اسے ”استعارہ بالکنایہ“ یا ”استعارہ مکنیہ“ کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ بلیغ ہوتا ہے۔

استعارہ تصریحیہ:

جیسا کہ اوپر گزرا کہ استعارہ تصریحیہ میں مشبہ بہ کی صراحت ہوتی ہے اور مشبہ

محذوف ہوتا ہے، مثلاً اولاد کے بارے میں میرا نہیں کہتے ہیں:
 دولت کوئی دنیا میں پسر سے نہیں بہتر راحت کوئی آرام جگر سے نہیں بہتر
 لذت کوئی پاکیزہ ثمر سے نہیں بہتر نکبت کوئی بوے گل تر سے نہیں بہتر
 مذکورہ بالا مثالوں میں ”آرام جگر“، ”پاکیزہ ثمر“، ”گل تر“ سے بطور استعارہ
 تصریحیہ اولاد مراد ہے۔

اس موقع پر مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد رضا قادری بریلوی کے نعتیہ کلام
 سے بھی محظوظ ہوتے چلیں اور استعارہ تصریحیہ کا بے تکلف اور بے محابا استعمال دیکھتے
 چلیں، فرماتے ہیں:

واللہ جو مل جائے مرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول
 کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول
 رہا جو قانع یک نانِ سوختہ دن بھر ملی حضور سے کانِ گہر جزاے فلک
 لے طوقِ الم سے اب آزاد ہواے قمری چٹھی لیے بخشش کی وہ سرورِ رواں آیا

پہلے شعر میں ”گل“ سے مراد رسول اکرم ﷺ کی ذات، دوسرے شعر میں ”چمنستانِ کرم“
 سے خانوادہ نبوت، تیسرے شعر میں ”نانِ سوختہ“ سے سورج اور ”کانِ گہر“ سے ستاروں کی
 انجمن اور چوتھے شعر میں ”قمری“ سے گناہ گار عاشقِ سرکار اور ”سرورِ رواں“ سے حضور شافع
 یوم النشور ﷺ مراد ہیں اور یہ بھی استعارے استعارہ تصریحیہ ہیں، جن سے مضمون کی تاثیر
 کے دو بالا ہونے کے ساتھ شاعر کا فنی کمال آفتاب نصف النہار کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔

امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قصیدہ بردہ میں استعارہ مصرحہ کا جا بجا بے تکلف
 استعمال فرمایا ہے اور مضمون کی دل کشی اور رعنائی کو اوجِ ثریا تک پہنچا دیا ہے، اب ذرا قلب
 و ذہن کے درتے کھولے اور سراپا توجہ بن کر مثالیں سماعت کیجیے اور ان کی خوشبو سے مشام
 جاں کو معطر کیجئے:

(۱) نفس کی فریب کاریوں سے بچنے اور اس کے ہر داؤں پیچ سے ہوشیار رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

وَرَاعَهَا وَهِيَ فِي الْأَعْمَالِ سَانِمَةٌ وَإِنْ هِيَ اسْتَحْلَتِ الْمَرْعَى فَلَا تُسَمِّ
ترجمہ: (نفس اگر نوافل کے میدان میں چر رہا ہو تو اس وقت بھی اس کی نگرانی کر اور اگر یہ چارہ اسے میٹھا لگے تو چرنے سے روک دے۔)

اس شعر میں ”سانمہ“ استعمال کیا ہے، جس کے معنی چرنے والا ہے، جو دراصل جانوروں کی صفت ہے، اور یہاں اعمالِ نافلہ میں مصروفیت کو ”میدان میں چرنے“ سے تشبیہ دی ہے اور مشبہ بہ عبارت میں ذکر کر دیا ہے، لہذا یہ استعارۃ تصریحیہ ہے۔

(۲) رسول اکرم ﷺ کے علم و کرم کا یہ حال ہے کہ سارے انبیاء کرام اور رسوا ان نظام آپ کے درپہ سوال کرتے نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں:

وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غُرْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رِشْفًا مِنَ الدِّيمِ
ترجمہ: (وہ سب آپ کے دریاے علم و معرفت سے ایک چُلبُ یا آپ کے بارانِ رحمت سے ایک گھونٹ کے طلب گار ہیں۔)

اس شعر میں امام بوصیری نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و معرفت کو ”بحر“ (سمندر) اور ”دیم“ (مسلل بارش) سے تشبیہ دی ہے اور مشبہ بہ کو عبارت میں برقرار رکھا ہے، لہذا یہ دونوں استعارے استعارۃ تصریحیہ ہیں اور بحر کی مناسبت سے ”غرف“ (چلو) اور ”دیم“ کی مناسبت سے ”رشف“ (گھونٹ) کا ذکر قریشی ہے۔

(۳) سرکارِ اقدس ﷺ کا مشہور عجز وہ ہے کہ بعض اوقات بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ قُلم رہتا، جو آفتاب کی تمازت سے آپ کو بچاتا، اس عجز کو بیان کرتے ہوئے آپ نے سورج کو ”طیس“ (دہکتا ہوا تھور) سے تشبیہ دے کر استعارۃ تصریحیہ سے استعمال کی اعلیٰ مثال قائم فرمادی ہے، فرماتے ہیں:

مِثْلُ الْعِمَامَةِ أَنِّي سَارَ سَائِرَةً تَقِيهِ حَرٌّ وَطَيْسٌ لِلْهَجِيرِ حِمَى
ترجمہ: (جس طرح ابر کا ٹکڑا جہاں آپ تشریف لے جاتے ہم راہ جاتا اور دو پہر کے پتے ہوئے تنور کی گرمی سے آپ کو بچاتا۔)

(۴) استعارہ تصریحیہ کے استعمال کا یہ انداز بھی کتنا دل فریب اور دل آویز ہے ملاحظہ کیجیے، آیات قرآنی کے تعلق سے فضیلتوں اور برکتوں کا تسلسل قائم کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
قَرَّتْ بِهَا عَيْنٌ قَارِيَهَا فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ ظَفَرْتُ بِحَبْلِ اللَّهِ فَأَعْتَصِمُ
ترجمہ: (تلاوت کرنے والے کی آنکھیں ان سے ٹھنڈی ہوئیں تو میں نے اس سے کہا: تو نے اللہ کی رسی پالی تو مضبوطی سے اسے پکڑے رہنا۔)

اس شعر میں قرآن کریم کو ”حبل“ (رسی) سے تشبیہ دی اور مشبہ بہ کو صراحتاً ذکر کر کے استعارہ تصریحیہ کی صورت میں مضمون کی ادائیگی فرمائی، پھر ”اعتصام“ (پکڑنا) لا کر اس استعارہ کو تصریحیہ کے ساتھ ترشیحیہ بھی بنادیا اور کلام کی تاثیر اور معنوی ندرت کو ہم دوش ٹرتا کر دیا۔
درج بالا اشعار میں استعارہ تصریحیہ کا کمال اہل علم و ادب پر مخفی نہیں، اختصار کے پیش نظر اس طرح کے سارے اشعار میں استعارہ کا اجرانہ کرا کے صرف اشعار اور ان کے ترجمہ پر اکتفا کرتا ہوں، اہل ذوق حضرات خط کشیدہ الفاظ پر غور کر کے اسے محسوس کر سکتے ہیں:

(۵) بُشْرَى لَنَا مَعْشَرَ الْإِسْلَامِ إِنَّ لَنَا مِنَ الْعِنَايَةِ رُكْنًا غَيْرَ مُنْهَدِمٍ
ترجمہ: (ہم مسلمانوں کی یہ انتہائی خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ہمیں ایک ستون میرا گیا ہے جو کبھی زمیں بوس نہیں ہو سکتا۔)

اس شعر میں ”رکن“ (ستون) سے بطور استعارہ شریعت اسلامیہ مراد ہے اور ”غیر منہدم“ (نا قابل انہدام) کا ذکر ترشیح ہے۔

(۶) يَجْرُ بِحَرِّ خَمِيسٍ فَوْقَ سَابِحَةٍ يَرْمِي بِمَوْجٍ مِنَ الْإِبْطَالِ مُلْطَمٍ
ترجمہ: (یہ اپنے ساتھ تیز رفتار گھوڑوں پر بہادر جیالوں کی فوج کا ایسا دریا کھینچ کر لاتا ہے

جو بہادروں کی کثرت سے موج زن ہے۔)

(۷) حَتَّىٰ غَدَتْ مِلَّةُ الْإِسْلَامِ وَهِيَ بِهِمْ مِنْ بَعْدِ غُرَبَيْتِهَا مَوْضُوعَةُ الرَّحِمِ
ترجمہ: (یہاں تک کہ ملت اسلام بے گانہ و اجنبی ہونے کے بعد ان دلاوروں سے تعلق
کے باعث رشتہ و قرابت والی ہو گئی۔)

(۸) طَارَتْ قُلُوبُ الْعِدَا مِنْ بَأْسِهِمْ فَرَقًا فَمَا تَفَرَّقَ بَيْنَ الْبُهِمِ وَالْبُهِمِ
ترجمہ: (ان کے رعب و دہشت سے دشمنوں کے ہوش اس طرح اڑ گئے کہ وہ بھیڑ بکریوں
کے بچوں اور بہادر جیالوں کے درمیان فرق نہیں کر پاتے۔)

(۹) فَيَا خَسَارَةَ نَفْسِي فِي تِجَارَتِهَا لَمْ تَشْتَرِ الدِّينَ بِالدُّنْيَا وَلَمْ تَسْمِ
ترجمہ: (تو ہائے افسوس! میرا نفس تجارت میں کس قدر نقصان سے دوچار ہوا کہ اس نے دین
دنیا کے بدلے دین خرید اور نہ ہی اس کا مول بھاؤ کیا۔)

(۱۰) وَإِنْ ابْتَذَنْبًا فَمَا عَهْدِي بِمُنْتَقِصٍ مِّنَ النَّبِيِّ وَلَا حَبْلِي بِمَنْصَرَمٍ
ترجمہ: (اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو بھی سرکار سے میرا عہد ٹوٹنے والا اور میرا رشتہ
منقطع ہونے والا نہیں۔)

استعارہ مکنیہ:

وہ استعارہ ہے جس میں مشبہ بہ عبارت میں مذکور نہ ہو بلکہ اس کے خصوصیات میں
سے کسی کو ذکر کر دیا جائے، جیسا کہ میں اوپر بیان کر چکا۔

تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ کو جو عظمت و رفعت حاصل ہے وہ
کسی بھی مخلوق کو حاصل نہیں۔ یہاں تک کہ ان کی چوٹ اتنی با عظمت ہے کہ آسمان جو
بلندی بتانے کے لیے ضرب المثل ہے اس کو بھی وہ رفعت و عظمت حاصل نہیں۔ یہ عظمت و
رفعت راصل ہونا تو بہت دور کی بات ہے حقیقت تو یہ ہے کہ عظمت آستان رسالت کی
جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہاں آسمان کی عظمت و رفعت کی انتہا ہو جاتی ہے، اس مضمون کو

جان کرنے کے لیے امام احمد رضا قادری بریلوی نے استعارہ مکیہ ۱۰ مبارک استعمال کیا ہے، فرماتے ہیں:

سر فلک نہ بھی تاب آسماں پہنچا کہ ابتداء بلندی تھی انتہا۔ فلک
اس شعر میں "فلک" کو ایک انسان سے تشبیہ دی، پھر مشبہ بہ کو حذف کر کے اس
سے خصوصیات میں سے "سر" کا ذکر کر دیا۔

اسی طرح درج ذیل شعر کے خط کشیدہ الفاظ میں استعارہ مکیہ کی دل کشی ملاحظہ
کیجیے، ساتھ ہی حسن تعلیل اور تشبیہ کی ندرت بھی دیکھئے:

اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک
ابوالعلاہیہ نے خلیفہ مہدی عباسی کو خلیفہ بننے پر مبارک باد دیتے ہوئے کہا:

اِنَّهُ الْخِلَافَةُ مُنْقَادَةٌ اِلَيْهِ تُجَرَّرُ اَذْيَالُهَا

ترجمہ: (خلافت تابع دار بن کر اپنے دامنِ تمسکیت ہوئے اس کے پاس حاضر ہوئی۔)
قصیدہ بردۃ المدح میں استعارہ مکیہ کی بہت سے مثالیں موجود ہیں پھر آپ بھی
ملاحظہ فرمائیں:

(۱) نفس کی نگرانی کی تلقین کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وَرَاعِهَا وَهِيَ فِي الْأَعْمَالِ سَائِسَةٌ وَأَنْ هِيَ اسْتَخَلَّتِ الْمُرْعَى فَلَا تُسَمِّمُ
ترجمہ: (نفس کی نگرانی اس وقت (ہی) کرتا رہ جب کہ وہ اعمالِ صالحہ کی انجام دہی میں
مصروف ہو اور اگر یہ چارہ اتنے میٹھا لگے تو چرنے سے روک دے۔)

اس شعر میں نفس کو ایک جانور سے تشبیہ دی ہے پھر مشبہ بہ (جانور) کو حذف کر کے
اس کے خصائص میں سے ایک خصوصیت "سائسہ" (چرنے والا) ذکر کر دیا ہے، تو یہ استعارہ
بالکناہیہ ہوا۔

(۲) معجزات رسالت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وَآخِيتَ السَّنَةَ الشَّهْبَاءَ دَعْوَتُهُ

حَتَّى حَكَّتْ غُرَّةً فِي الْأَعْصُرِ الثَّغْمِ

ترجمہ: (بارہا آپ کی دعا نے قحط رسیدہ سال کو ایسی شادابی بخشی کہ وہ سرسبز و شاداب زمانوں میں بے حد نمایاں ہو گیا۔)

یہاں امام بوصیری نے ”السَّنة“ (سال) کو گھوڑے سے تشبیہ دی ہے پھر ”الشَّهْبَاء“ (گھوڑا) حذف کر کے اس کی ایک خصوصیت ”الشَّهْبَاء“ (سفید) کو ذکر کر دیا، اسی طرح لفظ ”الأعصر“ (زمانے) میں استعارۂ مکنیہ ہے۔

ان دونوں استعارات میں امام بوصیری کا فنی اور بلاغی کمال اور علمی و ادبی مہارت اور قادر الکلامی اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ فرما نظر آتی ہے جسے کما حقہ اس میدان کے شہسوار ہی محسوس کر سکتے ہیں۔

درج ذیل اشعار میں خط کشیدہ الفاظ پر غور کر کے استعارۂ مکنیہ کی چاشنی سے لطف اندوز ہوا جاسکتا ہے۔

(۳) قرآنی آیات کے فضائل و مناقب کے بیان میں لکھتے ہیں:

أَنْ تَتْلُهَا خَيْفَةً مِنْ حَرِّ نَارٍ لَظِيْ اَطْفَاتِ نَارٍ لَظِيْ مِنْ وَرْدِهَا الشَّمِ

ترجمہ: (اگر آتش جہنم کے خوف سے تو ان کی تلاوت کرتا رہے تو ان کے ورد کی ٹھنڈک سے تو آتش جہنم کو بجھا دے گا۔)

(۴) يَجْرُ بَحْرٌ خَمْسِ فَوْقَ سَابِحَةٍ يَزْمِيْ بِمَوْجِ مَنْ الْأَبْطَالِ مُنْتَظِمِ

ترجمہ: (یہ اپنے ساتھ تیز رفتی رکھنے والے پر بہادر جیالوں کی فوج کا ایسا دریا کھینچ کر لاتا ہے کہ اس کی کثرت سے موج زن ہے۔)

بہرام کی انتہک کوششوں اور غزوات و سرایا میں داعی شجاعت دینے اور جرأت

کے ساتھ دینی کے جوہر دکھانے سے اسلام کو یہی شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی اور اس کی حفاظت کا ایسا سامان ہوا کہ امام بوصیری کے الفاظ میں سینے:

ہے اور بھی

ہے ایک آہو سکتا، آہ مضمون

ترجمہ: (یہاں ہمارے رشتہ و قرابہ ہائین کی بہرہ

حَتَّى غَدَتْ مَكْفُولَةٌ

بلاغی پیمائش

حَتَّىٰ غَدَتْ مِلَّةُ الْإِسْلَامِ وَهِيَ بِهِمْ
مَكْفُولَةٌ أَبَدًا مِنْهُمْ بِخَيْرِ أَبِي
ترجمہ: (یہاں تک کہ ملت اسلام بے گانہ و اجنبی ہونے کے بعد ان دلاوروں سے تعلق کی بنا پر رشتہ و قرابت والی ہو گئی اور یہ ملت حقہ اب یتیم و بیوہ کی طرح نہ رہی بلکہ سرکار اور ان کے نائبین کی بہ دولت گویا ایک بہترین باپ اور بہترین خاوند کی کفالت میں آچکی ہے۔)

یہ سچ ہے کہ استعارے خصوصاً استعارہ بالکنایہ بیان کا زیور اور زبان کا جوہر ہیں، ان سے ایک آدھ لفظ میں وہ سب کچھ ادا ہو جاتا ہے جو کئی جملوں میں بھی اس خوبی سے ادا نہیں ہو سکتا، اسی لیے ان سے خود بہ خود (۱) کلام میں اختصار، (۲) بیان میں زور اور تاثیر، (۳) اور مضمون میں وسعت آ جاتی ہے، جیسا کہ درج بالا مثالوں کی روشنی میں یہ بات بخوبی واضح ہے اور اسی کے ساتھ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا شاعرانہ کمال، ادیبانہ جلال اور فنی حسن و جمال بھی اپنی تمام تر جلوہ سامائیوں کے ساتھ عیاں ہے۔

استعارۃ اصلیه و تبعیہ:

میں اوپر بتا چکا ہوں کہ استعارہ اصل میں تشبیہ کی ایک مختصر صورت ہے جس میں مشبہ اور مشبہ بہ میں سے کوئی ایک مذکور ہوتا ہے، تو جس طرح تشبیہ کے چار ارکان ہوتے ہیں اسی طرح استعارہ کے ارکان بھی چار ہوتے ہیں۔

(۱) مُستعار لہ: یہ مشبہ ہے۔ (۲) مُستعار مئمہ: یہ مشبہ بہ ہے۔ (۳) مُستعار: یہ وہ لفظ ہے جو استعارہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ (۴) جامع: یہ وجہ شبہ ہے۔

مُستعار کے اعتبار سے استعارہ کی دو قسمیں ہیں، (۱) استعارہ اصلیه، (۲) استعارہ تبعیہ، اگر لفظ مُستعار اسم جنس یا مصدر ہو تو استعارہ اصلیه ہے اور اگر لفظ مُستعار فعل یا اسم فعل یا اسم مشتق یا حرف یا اسم مبہم ہو تو استعارہ تبعیہ ہے۔

استعارہ اصلیہ :

اس استعارہ میں مُستعار اسم جنس یا مصدر ہوتا ہے، مثلاً بہادر کا استعارہ شیر سے کریں جو کہ اسم جنس ہے، ”یا سخت مار“ کا استعارہ قتل سے کریں جو کہ مصدر ہے، درج ذیل اشعار میں بھی استعارہ اصلیہ کو محسوس کیا جاسکتا ہے:

وہ نغمہ بلبل رنگیں نوا اک بار ہو جائے (امقر)

کلی کی آنکھ کھل جائے، چمن بیدار ہو جائے

جدھر بھی مستی دریا نے رخ کیا اپنا (جگر)

تڑپ کے موج اُٹھی، جھوم کے حباب اٹھا

جس میں کہ ترے جلوے خود تیرے پھرتے ہیں (جگر)

اس خون کا ہر قطرہ کونین کا حاصل ہے

نہ ہوگا کچھ انحصار کعبہ، نہ دیر کا کچھ وقار ہوگا

وہیں پہ سجدے برس پڑیں گے جہاں مکیں حسن یار ہوگا (بیدم وارثی)

قصیدہ بردہ میں استعارہ اصلیہ کے انوار و تجلیات جا بجا جگمگاتے نظر آتے ہیں جو اہل فن اور ارباب ذوق کے لیے تسکین کا سامان ہیں، نمونہ کے طور پر چند مثالیں ہدیہ بناظرین ہیں:

(۱) بُشْرٰی لَنَا مَعَشَرَ الْإِسْلَامِ إِنَّ لَنَا مِنْ الْعِنَايَةِ رُكْنًا غَيْرَ مُنْهَدِمٍ

ترجمہ: (ہم مسلمانوں کی یہ انتہائی خوش بختی ہے کہ عنایت خداوندی سے ہمیں ایک ایسا ستون میسر آ گیا ہے جو کبھی زمیں بوس ہونے والا نہیں۔)

اس شعر کے اندر ”رُكْنًا“ میں استعارہ جاری ہوا ہے جو کہ اسم جنس ہے، اس طرح اس میں استعارہ اصلیہ ہے۔

(۲) وَالنَّارُ خَامِدَةٌ الْإِنْفَاسُ مِنْ أَسْفٍ عَلَيْهِ وَالنَّهْرُ سَاهِي الْعَيْنِ مِنْ سَدَمٍ

ترجمہ: اس کے غم میں آتش کدہ کے شعلے نہ پڑتے اور رُکْنِ دُور کے باعث دریاے فرات

کاسر چشمہ بننے کی بجائے ٹھہر گیا۔

(۳) مِثْلُ الْعِمَامَةِ اَنَّى سَارَ سَائِرَةٌ
تَقِيهِ حَرٌّ وَطَيْسٌ لِلْهَجِيرِ حَمِيٌّ
(جس طرح ابر کا ٹکڑا جہاں آپ تشریف لے جاتے ہم راہ جاتا اور دو پہر کو آفتاب
ترجمہ: (جس تمازت سے آپ کو بچاتا۔)

ان مثالوں کے سوا استعارہ تصریحیہ کی مثالوں میں سے نمبر ۲، ۴، ۱۰ میں بھی
استعارہ اصلیہ پایا جاتا ہے، اگر پورے قصیدہ میں اس حیثیت سے غور کیا جائے تو ایک
طویل دفتر تیار ہو جائے گا، مگر ہمارے پیش نظر قصیدہ میں محاسن بلاغت اور وجوہ بیان کی چند
جھلکیاں دکھانا ہے، سب کا احاطہ مقصود نہیں، اس لیے اسی پر قلم روکتا ہوں۔

استعارہ تبعیہ :

استعارہ تبعیہ میں مستعار فعل، اسم فعل، اسم مشتق، اسم بہیم یا نہ ہوتا ہے، جیسے:

مسکراتی ہے جو رہ رہ کے گھٹا بجلی میں

آنکھ سی کوہ و بیاباں کی جھپک جاتی ہے (جوڑ)

اس مثال میں ”مسکراتی ہے“ سے بطور استعارہ تبعیہ ”چمکتی ہے“ مراد ہے۔

زور سے صیاد نے بلبل کے پر جب کس دیے

اپنا اپنا دل ہے، شبنم روئی، غنچے ہنس دیے (آرزو)

بحر سائل کا ہوں سائل، نہ کنویں کا پیاسا

خود بجھا جائے کلیجا مرا چھینٹا تیرا (رضا بریلوی)

قصیدہ بردۃ المدح کے دامن میں بھی استعارہ تبعیہ کے نہ جانے کتنے گلہاے

خوش رنگ اپنی خوشبو لٹا رہے ہیں، قارئین کرام کی ضیافت طبع کے لیے چند مثالیں درج کی

جاتی ہیں:

(۱) وَرَاعَهَا وَهِيَ فِي الْأَعْمَالِ سَائِمَةٌ وَإِنْ هِيَ اسْتَحْلَتِ الْمَرْعَى فَلَا تَسِيمُ

بلاغی ہند

ترجمہ: (نفس کی نگرانی اس وقت (بھی) کرتا رہ جب کہ وہ اعمال صالحہ کی انجام دہی میں مصروف ہو اور اگر یہ چارہ اسے بیٹھا لگے تو اسے چرنے سے روک دے۔)

(۲) وَآخِیْتَ السَّنَةَ الشَّهْبَاءَ دَعْوَتُهُ حَتَّى حَكَّتْ غُرَّةً فِی الْأَغْصَنِ الثَّمَرِ
ترجمہ: بارہا آپ کی دعا نے قطر رسیدہ سال کو ایسی شادابی بخشی کہ وہ سرسبز و شاداب زمانوں میں بے حد نمایاں ہو گیا۔

(۳) طَارَتْ قُلُوبُ الْعِدَا مِنْ بَأْسِهِمْ فَرَقًا فَمَا تَفَرَّقَ بَيْنَ الْبُھَمِ وَالْبُھَمِ
ترجمہ: (ان کے رعب و دہشت سے دشمنوں کے ہوش اس طرح اڑ گئے کہ وہ بھیڑ بکریوں کے بچوں اور بہادر جیالوں کے درمیان فرق نہیں کر پاتے۔)

(۴) فَیَا خَسَارَةَ نَفْسِی فِی تِجَارَتِهَا لَمْ تَشْتَرِ الدِّینَ بِالدُّنْیَا وَلَمْ تَسْمِ
ترجمہ: (تو ہائے افسوس! میرا نفس تجارت میں کس قدر نقصان سے دوچار ہوا کہ اس نے نہ دنیا کے بدلے دین خریدا اور نہ ہی اس کا مول بھاؤ کیا۔)

مجاز مرسل :

یہ ہے کہ لفظ کو اس طرح مجازی معنی میں استعمال کیا جائے کہ حقیقی معنی مراد نہ لے سکیں اور اس مجازی اور حقیقی معنی میں تشبیہ کا علاقہ نہ ہو بلکہ کوئی اور علاقہ ہو۔
مجاز مرسل میں معنی حقیقی اور مجازی کے درمیان متعدد قسم کے علاقے ہوتے ہیں، مثلاً:
۱- کلیت، ۲- جزئیت، ۳- لازمیت، ۴- ملزومیت، ۵- سببیت، ۶- مسببیت، ۷- آلیت، ۸- حالت، ۹- محلیت، ۱۰- بدلیت، ۱۱- مبدلیت، ۱۲- اطلاق، ۱۳- تقیید، ۱۴- عموم، ۱۵- خصوص، ۱۶- اعتبار، ۱۷- حالت ماضیہ، ۱۸- اعتبار حالت مستقبلہ، ۱۹- تعلق اشتقاقی، مثلاً اسم فاعل کا صیغہ بول کر اسم مفعول کا معنی مراد لینا اور اسم مفعول کا صیغہ بول کر اسم فاعل کا معنی مراد لینا وغیرہ، تفصیل کے لیے اس فن کی مطولات کا مطالعہ کریں۔

حقیقت تو یہ ہے کہ مجاز مرسل عربی شعر کا زیور ہے، جس طرح تشبیہ اور استعارہ

سے شعر میں حسن اور کلام میں جان پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح مجاز مرسل سے کلام میں بلندی اور رفعت بھی پیدا ہوتی ہے اور پیرایہ ادا میں بانگین بھی، بہر حال مجاز مرسل بھی تشبیہ و استعارہ اور کنایہ کی طرح سے آرائش کلام اور ندرتِ مضمون کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بر محل استعمال سے کلام بلیغ ہو جاتا ہے، یا اس کی بلاغت نقطہ کمال تک پہنچ جاتی ہے، شاعر کبھی ارادی اور کبھی غیر ارادی طور پر مجاز کے ان قرینوں کا استعمال کرتا ہے جس کے لیے بڑے سلیقے اور قرینے کی ضرورت ہوتی ہے بالخصوص نعتیہ شاعری میں۔

قصیدہ بردہ میں مجاز مرسل کی جلوہ ریزیاں پورے شباب پر ہیں جس سے اہل ذوق متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے، ان کی کچھ جھلکیاں آپ بھی دیکھیں اور لذتِ فکر و نظر کا سامان کریں، فرماتے ہیں:

(۱) وَ سَاءَ سَاوَةٌ أَنْ غَاضَتْ بُحَيْرَتُهَا وَرَدَّ وَارِدُهَا بِالْغَيْظِ حِينَ ظَمِئَ
ترجمہ: (اور اہل ساوہ کو یہ غم پہنچا کہ ان کی جھیل خشک ہو گئی اور اس پر آنے والے پیا سے کو غم و غصہ کے ساتھ واپس ہونا پڑا۔)

”ساوہ“، ہمدان اور رے کے درمیان ایک بستی کا نام ہے، مگر یہاں مراد اس بستی کے باشندے ہیں، تو ظرف بول کر مظروف مراد لیا گیا ہے جیسے قرآن کریم میں ہے، ”وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا“ (یوسف: ۸۲) (اس بستی سے پوچھ لیجیے جس میں ہم تھے) ہر ذی شعور جانتا ہے کہ یہاں بستی سے مراد اس بستی کے باشندے ہیں، کیوں کہ بستی کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتی، جواب تو بستی کے باشندے دیتے ہیں۔

(۲) فَالْصِّدْقُ فِي الْغَارِ وَالصِّدِّيقُ لَمْ يَرْمَا وَهُمْ يَقُولُونَ مَا بِالْغَارِ مِنْ أَرْمٍ
ترجمہ: (تو پیکر صداقت اور صدیق امت دونوں غارِ ثور ہی میں تھے جب کہ کفار کہتے رہے کہ غار میں تو کوئی شخص نہیں۔)

اس شعر میں ”صدق“ مصدر بول کر ”صادق“ اسم فاعل کا معنی مراد لیا گیا ہے، معنی

حقیقی اور مجازی کے درمیان علاقہ ”تعلق اشتقاقی“ ہے۔

(۳) كَانَهَا الْحَوْضُ تَبَيُّضُ الْوُجُوهِ بِهِ مِنَ الْعَصَاةِ وَقَدْ جَسَّأُوهُ كَالْمُحْصَمِ
ترجمہ: (گویا یہ قرآنی آیات حوض ہیں جن سے گنہ گاروں کے چہرے روشن ہو جائیں گے۔
جب کہ وہ کونکوں کی طرح سیاہ ہو کر وہاں آئیں گے۔)

اس شعر میں ”حوض“ سے مراد حوض کا پانی ہے، تو یہاں ظرف بول کر مظهر و
مراد لیا گیا ہے، جو مجاز مرسل کی ایک صورت ہے۔

(۴) وَمَا حَوَى الْغَارُ مِنْ خَيْرٍ وَ مِنْ كَرَمٍ وَ كُلُّ طَرْفٍ مِّنَ الْكُفَّارِ عَنْهُ عَمِي
ترجمہ: (اور غار ثور نے جس سراپا خیر اور مجسم کرم کو اپنی آغوش میں لیا جب کہ تمام کفار کی
آنکھیں ان سے اندھی ہو گئی تھیں۔)

کنایہ :

کنایہ، یہ ہے لفظ کے مجازی معنی مراد لیے جائیں اور حقیقی و مجازی معنی کے درمیان
لزوم پایا جاتا ہو، لیکن بشرط گنجائش اصلی معنی بھی مراد لیے جاسکتے ہوں، مثلاً پاک دامن کہیں
اور پاکیزہ کردار کا آدمی مراد لیں، ساتھ ہی یہ بھی مراد لے سکتے ہوں کہ اس کا لباس اور
دامن صاف ستھرا رہتا ہے، بشرطے کہ وہ صاف ستھرا اور پاکیزہ لباس پہنتا ہو۔

کنایہ بڑا حسین و بلیغ انداز بیان اور دل کش طرز تعبیر ہے، اس سے بہت سے
مضامین کے نہایت خوب صورت اور بلیغ پہلو نکل آتے ہیں، مثلاً:

(الف) بعض اوقات ادیب اور شاعر کو اس قسم کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے کہ مضمون کا پیش
کرنا تو ضروری ہے، لیکن اس کے واسطے جو الفاظ مقرر ہیں اگر انہیں الفاظ میں اسے پیش
کر دیا جائے تو کلام ہلکا یا بے اثر معلوم ہوتا ہے، ایسے موقع پر کنایہ سے کام لیا جائے تو نہ
صرف یہ کہ دقت دور ہو جاتی ہے، بلکہ مضمون کی ادائیگی کا نہایت بلیغ اور انوکھا اسلوب بھی
قسم کے کنایے ہر زبان میں ہیں اور بہ کثرت ہیں۔

(ب) بعض اوقات مخاطب کے احترام کا تقاضا ہوتا ہے کہ مضمون کو کھلے الفاظ میں بیان نہ کیا جائے، ایسے موقع پر بھی کنایہ سے نہایت بلیغ پیرایہ بیان پیدا ہو جاتا ہے، اس کی بڑی دل چسپ اور دماغ افروز مثال تاریخ کا یہ واقعہ ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے ایک شخص کے ہاتھ میں بید کا بندل دیکھا، عربی زبان میں بید کو ”خیزران“ کہتے ہیں اور عرب اس کے نیزے بھی بناتے ہیں، یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ خیزران ہارون رشید کی والدہ کا نام بھی ہے۔ ہارون اسے دیکھتے ہی اپنے وزیر ”ربیع“ سے پوچھتا ہے:

ماہذا؟ (یعنی یہ کیا ہے؟)

اس کا عربی جواب تو یہی ہے کہ:

خیزران یا أمیر المومنین (یعنی، امیر المومنین! یہ خیزران (بید) ہے)۔
لیکن بیدار مغز اور ہوش مند وزیر یہ نہیں کہتا، کیوں کہ خیزران خلیفہ کی والدہ کا نام ہے، بلکہ جواب دیتا ہے: عروق الرماح یا أمیر المومنین! (یعنی، امیر المومنین! یہ نیزے کی رگیں ہیں)۔

غور کرو، اگر وزیر یہ کہتا کہ: ”خیزران یا أمیر المومنین!“ تو کیسی نازک اور خطرہ والی صورت پیدا ہو جاتی، بیدار مغز وزیر اس نکتہ سے بہ خوبی واقف تھا کہ مخاطب خلیفہ وقت ہے، اس کی عظمت و جلالت کا تقاضا کیا ہے؟ اور کھلے الفاظ میں جواب دینے سے کیا صورت پیدا ہو سکتی ہے؟ ایسے نازک موقع پر وہ کنایہ سے کام لیتا ہے اور اس طرح معاملہ کی نزاکت پر قابو پالیتا ہے، یہی نہیں کہ نزاکت پر قابو پالیا، بلکہ اس موقع سے نہایت بلیغ اور دل آویز اسلوب بیان بھی پیدا ہو گیا ہے جو اپنی خوبیوں میں ایک ادبی شاہ کار ہے۔

(ج) بعض مواقع ایسے بھی آتے ہیں کہ دل مضمون پیش کرنے کے لیے بے چین ہے لیکن ابہام بھی ناگزیر ہے، ایسی صورت میں یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں کہ کھلے الفاظ میں مضمون پیش کیا جائے، پس اس موقع پر کنایہ ہی سے گفتگو کا یہ مناسب ہے۔

نہایت ہی بلیغ اسلوب بیان ہے، مثلاً:

لیتے نہیں بزم میں مرانام کہتے ہیں خیال ہے کسی کا (داغ)
 ”کسی“ کے لفظ میں بڑا لطیف کنایہ ہے، اس کے اصلی معنی تو ظاہر ہیں اور مجازی
 معنی ہیں چاہنے والا، اس کنایہ نے ایک طرف مضمون ادا کیا ہے دوسری طرف نہایت
 لطیف ابہام پیدا کر دیا ہے، جس سے کلام کی دل کشی میں چار چاند لگ گئے ہیں۔
 ”کسی“ کے لفظ سے کنایہ کا ایک اور شعر سنئے:

کبخت وہی داغ نہ ہو دیکھو تو کوئی

بے چین کیے دیتی ہے فریاد کسی کی

(داغ)

ذیل میں کنایہ کی کچھ اور مثالیں ضیافت طبع کے لیے حاضر ہیں:

شباب میکش، جمال میکش، خیال میکش، نگاہ میکش

خبر وہ رکھیں گے کیا کسی کی، انہیں خود اپنی خبر نہیں ہے (جگر)

دیکھنے آئے ہیں وہ جب نزع کا ہنگام ہے

میری جانب سے کوئی کہہ دو کہ اب آرام ہے (نیر اکبر آبادی)

امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ میں جا بہ جا مضمون کی ادائیگی اور

واردات قلب کو بیان کرنے میں کنایہ کا سہارا لیا ہے اور کلام کو دل آویزی اور تاثیر کے

ذروہ کمال تک پہنچا دیا ہے، لیجیے خود اپنی آنکھوں سے اس کا نظارہ کیجیے، فرماتے ہیں:

(۱) وَاسْتَفْرِغِ اللَّعْمَ مِنْ عَيْنٍ قَدْ امْتَلَأَتْ مِنَ الْمَحَارِمِ وَالزَّمِ حِمِيَةَ النَّعَمِ

ترجمہ: (حرام سے لبریز آنکھ کا علاج آنسوؤں کے استفراغ اور اشک باری سے کر، پھر

ہمیشہ ندامت کا پرہیز اختیار کر۔)

”حرام سے لبریز آنکھ“ سے بطور کنایہ وہ آنکھ مراد ہے جو بکثرت ناجائز اور حرام

چیزوں کو دیکھتی ہو، اس شعر میں امام بوصیری نے کنایہ کے ساتھ علم طب کی اصطلاح

کشف بردہ

”استفراغ“

کراہیل ذوق

وجہال کا سا

ظلم (۲)

ترجمہ: ۱

تذمور

جو کث

۳)

تر

:

”استفراغ“ اور ”حمیہ“ (پرہیز) استعمال فرما کر مضمون شعر کو ہم دوش ثریا کر دیا ہے جسے پڑھ کر اہل ذوق پھٹک اٹھتے ہیں اور ان کے قلب و ذہن میں آپ کے شاعرانہ کمال اور فنی جاہ و جلال کا سکہ بیٹھ جاتا ہے۔

(۲) ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَنْ أَحْيَى الظَّلَامَ إِلَىٰ أَنْ اِشْتَكْتُ قَدَمَاهُ الصَّرَّ مِنْ وَرَمِ
ترجمہ: (میں نے ان کی سنت کا حق ادا نہ کیا جو اتنی زیادہ عبادت و شب بیداری کرتے کہ
قدموں میں ورم کی شکایت ہو جاتی۔)

اس شعر میں ”اشتکاء القدین“ سے بطور کنایہ درد و الم کی شدت کا اظہار مراد ہے جو کثرتِ قیام سے پیدا ہوتی تھی۔

(۳) وَأَنْتَ تَخْتَرِقُ السَّبْعَ الطَّبَاقَ بِهِمْ فِي مَوْكِبٍ كُنْتُ فِيهِ صَاحِبَ الْعِلْمِ
ترجمہ: آپ ساتوں آسمانوں کا سفر پیغمبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے ملائکہ کے جلوس
میں کر رہے تھے، جس کے سردار علم بردار آپ ہی تھے۔

یہاں ”صاحب العلم“ (علم بردار) سے بطور کنایہ سردار مراد ہے یا نمایاں حیثیت کا مالک، کیوں کہ جس کے ہاتھوں میں جھنڈا ہوتا ہے وہ ایک نمایاں حیثیت کا مالک ہوتا ہے۔

(۴) الْمُصْذِرِي الْبَيْضَ بَعْدَ مَا وَرَدَتْ مِنَ الْعِدَى كُلِّ مُسَوِّدٍ مِنَ اللَّيْمِ
ترجمہ: وہ صحابہ کرام اپنی سفید تلواریں دشمنوں کے سیاہ بالوں پر آزما کر سرخ بنا کر واپس لاتے۔

اس شعر میں امام بوصیری نے سیاہ بال والے دشمنوں سے بطور کنایہ یہ بتایا ہے کہ صحابہ کرام اپنی چمکتی تلواروں کا وار جن دشمنوں پر کرتے تھے وہ جوان ہوتے تھے، بوڑھے اور ضعیف نہیں۔

(۵) إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَعَادِي أَخْذًا بِيَدِي فَضْلًا وَلَا فَقْلًا يَازِلَّةَ الْقَدَمِ
ترجمہ: اگر حضور نے اپنے فضل و کرم سے آخرت میں میری دستگیری نہ فرمائی تو مجھے کہنا
چاہئے، ہائے لغزش قدم!۔

بلاغی ہیمانش

اس شعر میں ”زَلَّةُ الْقَدَمِ“ (لغزشِ قدم) سے بطور کنایہ پریشاں حالی، بد حالی اور ہلاکت مراد ہے، یہاں اختصار کے ساتھ معنی و مفہوم کو کس حسین پیرائے اور لطیف کنایہ میں لایا گیا ہے کہ ادب و بلاغت کے رمز آشنا جھوم اٹھیں اور فصاحت و بیان کے شنوار دادِ تحسین دیے بغیر نہ رہ سکیں۔

حسنِ تعلیل :

کسی کی ایسی علت بیان کرنا جو حقیقت میں اس کی علت تو نہیں لیکن نہایت لطیف توجیہ ہے، مثلاً:

ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہِ کامل کو

سلام ابروے شہ میں خمیدہ ہونا تھا (رضا بریلوی)

پہلے چاند کے خمیدہ نظر آنے کی علت یہ ہوتی ہے کہ سورج کی شعاع قمر پر اس انداز سے پڑتی ہے کہ اس کا ایک خاص رقبہ ہی روشن ہوتا ہے جو زمین سے بشکل خمیدہ ہلال نظر آتا ہے، مگر شعر میں اس سے ہٹ کر اس کی ایک ایسی لطیف وجہ بیان کی گئی ہے جس سے حضور اکرم ﷺ کے عشاق کی دنیا عالم وجد میں آ جاتی ہے، اس شعر میں دقت آفرینی کے ساتھ بلندیِ خیال لائق صد تحسین ہے۔

حسنِ تعلیل کی دوسری مثال قصیدہ نور کا یہ شعر ہے:

سبزہ گردوں جھکا تھا بہرِ پابوسِ براق

پھر نہ سیدھا ہو سکا کھایا وہ کوڑا نور کا (رضا بریلوی)

ہر دیکھنے والے کو آسمان گنبد نما معلوم ہوتا ہے، آپ دنیا کے کونے کونے کی سیر کر لیں اور اس کا چپہ چپہ چھان ڈالیں مگر ہر جگہ آسمان اسی حال میں نظر آئے گا، امام احمد رضا قادری بریلوی حسنِ تعلیل کے طور پر اس خمیدگی کی علت یہ بیان فرماتے ہیں کہ شبِ معراج جب سرورِ کونین ﷺ براق پر سوار ہو کر سبزہ گردوں سے گزرے تو سبزہ گردوں

(آسمان) نہایت ادب سے براق برق رفتار کی قدم بوسی کے لیے جھکا، اس روز سے آج تک جھکا ہی ہوا ہے اور قیامت تک جھکا ہی رہے گا، اس اسپ فلک نے ایسا نورانی کوزا کھایا کہ جھکا تو پھر سیدھا نہ ہو سکا، آسمان کی محسوس شکل کے لیے حقیقتاً یہ علت نہیں ہے بلکہ حسن تعلیل کے طور پر یہ ایک مادر تخیل ہے۔

قصیدۃ بردۃ المدح کا مطالعہ کیجیے تو اس میں بھی آپ کو صنعت حسن تعلیل کے جلوے نظر آئیں گے، مثلاً:

(۱) حضور اقدس ﷺ کی ولادت طیبہ کے وقت بہت سے خوارق ظہور پذیر ہوئے، انہیں میں سے ایک یہ تھا کہ آتش کدہ فارس جو ہزار برس سے جل رہا تھا ایک آن کے لیے بھی بجھا نہ تھا وہ اسی رات بجھ گیا اور اس کے شعلے سرد پڑ گئے اور دریائے فرات خشک ہو گیا، اس کا حقیقی سبب یہ تھا کہ قدرت نے ولادت طیبہ کے سبب حق کی سطوت، کفر و شرک کے زوال اور کفار کی نکبت و ہزیمت کے اعلان کے لیے یہ خوارق ظاہر فرمائے، لیکن امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ حسن تعلیل کے طور پر اس کی علت یہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار کی ولادت طیبہ سے آتش کدہ فارس کو غم لاحق ہوا کہ آتش پرستی کا خاتمہ کرنے والا آگیا، اب میری پوجا نہ ہو سکے گی، اس غم و افسوس میں اس کے شعلے ٹھنڈے ہو گئے اور دریائے فرات جس پر ایرانی مجوسیوں اور آتش پرستوں کی معیشت اور گزر بسر موقوف تھی وہ مارے رنج و غم کے اپنا راستہ بھول گیا اور بادیہ ساوہ میں جا پڑا جو دمشق اور عراق کے بیچ میں واقع ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اس کی حقیقی علت نہیں بلکہ حسن تعلیل کے طور پر ایک انوکھا تخیل ہے، بلند خیالی، بلند پروازی، معنی آفرینی اور نکتہ سنجی کا اعلیٰ نمونہ ہے، فرماتے ہیں:

وَالنَّارُ خَامِدَةٌ الْأَنْفَاسِ مِنْ أَسْفِ عَلَيْهِ وَالنَّهْرُ سَاهِي الْعَيْنِ مِنْ سَدَمِ

ترجمہ: اس کے غم میں آتش کدہ کے شعلے سرد پڑ گئے اور رنج و الم کے باعث دریائے فرات کا سرچشمہ بہنے کی بجائے ٹھہر گیا۔

(۲) اور آپ کی ولادتِ طیبہ کے وقت ایک حیرت انگیز واقعہ یہ بھی رونما ہوا کہ کہ بچہ ساوہ خشک ہو گیا، جو کہ کئی میل لمبا چوڑا تھا اور جس کے کنارے بہت گر جا گھرا اور آتش پرستوں کے عبادت خانے اور آتش لدے تھے اور پورے علاقہ میں انسانوں کی زندگی اسی کے پانی پر منحصر تھی۔

امام بصری رحمۃ اللہ علیہ حسن تعلیل کے طور پر اس کی علت یہ بیان فرماتے ہیں کہ گویا غم و اندوہ کے باعث آگ میں پانی کی خاصیت (سردی) پیدا ہو گئی اور پانی میں آگ کی خاصیت (سوزش) پیدا ہو گئی، ہر ذی شعور جانتا ہے کہ اس کی حقیقی علت آگ اور پانی کا غم و اندوہ اور رنج و الم نہ تھا، بلکہ حسن تعلیل کے طور پر یہ ایک نادر تخیل، دقیقہ سنجی، نکتہ آفرینی اور علت بیانی ہے، فرماتے ہیں:

وَسَاءَ سَاوَةٌ أَنْ غَاضَتْ بِحَيْرَتِهَا وَرَدَّ وَارِدُهَا بِالْغَيْظِ حِينَ ظَمَى
كَانَ بِالنَّارِ مَا بِالْمَاءِ مِنْ بَلَلٍ خُزْنَا وَبِالْمَاءِ مَا بِالنَّارِ مِنْ ضَرَمٍ
ترجمہ: اور اہل ساوہ کو یہ غم پہنچا کہ ان کی جھیل خشک ہو گئی، اور اس پر آنے والے پیاتے غم و غصہ کے ساتھ واپس جانا پڑا۔ گویا غم و اندوہ کے باعث آگ میں پانی کی سی تری آگئی اور پانی میں آگ جیسی سوزش پیدا ہو گئی۔

صنعتِ طباق :

ایک ہی کلام میں دو متضاد چیزیں ذکر کی جائیں، خواہ دونوں اسم ہوں، یا فعل حرف، ذیل میں طباق کی کچھ مثالیں ملاحظہ کریں۔

ہماری آنکھوں نے بھی تماشا شبِ غیب انتخاب دیکھا
برائی دیکھی، بھائی دیکھی، عذاب دیکھا، ثواب دیکھا (داغ)
ماں باپ کی آسائش و راحت ہے پسر سے
گنتی میں بھی جینے کی حلاوت ہے پسر سے (میر انیس)

کچھ گل فقط نہ کرتے تھے ربِ اعلیٰ کی مدح
 ہر خار کو بھی نوکِ زباں تھی خدا کی مدح (//)
 ذرہ کی چمک مہرِ منور سے ملا دوں
 کانٹے کو نزاکت میں گل تر سے ملا دوں (//)
 ہزاروں ہیں موجیں مرے آبِ وگل میں
 سمندر ملا مجھ کو قطرہ کے دل میں (فاخر ہیرامی)
 ہم ہیں مشتاق اور وہ بے زار
 یا الہی! یہ ماجرا کیا ہے (غالب)
 سرِ فلک نہ کبھی تا بہ آسماں پہنچا
 کہ ابتداءے بلندی تھی انتہائے فلک (رضابریلی)
 ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی سہی اے کاملو!

ماہیتِ پانی کی آخریم سے نم میں کم نہیں (رضابریلی)
 قصیدہٴ بردہ میں بھی صنعتِ طباق کا بکثرت استعمال ملتا ہے اور وہ بھی پوری
 شاعرانہ مہارت اور ادیبانہ کمال کے ساتھ جس سے کلام کی قدر و قیمت میں بے پناہ اضافہ
 ہو جاتا ہے اور پڑھنے والا اشعار کو مزے لے لے کر پڑھتا ہے اور امامِ بوسیری کے فنی کمال
 کو سلامِ عقیدت اور خراجِ تحسین پیش کرتا ہے، کچھ نمونے آپ بھی ملاحظہ کر لیں:
 (۱) وَ اخْشَ الدَّسَائِسَ مِنْ جُوعٍ وَ مِنْ شَبَعٍ فَرُبَّ مَخْمَصَةٍ شَرٌّ مِنَ التُّخْمِ
 ترجمہ: بھوک اور سیری دونوں صورتوں میں نفس کی پُر فریب چالوں سے ڈرتا رہ، کیوں کہ
 کبھی فاقہ کی کیفیت بدبھضمی سے زیادہ بُری ثابت ہوتی ہے۔

اس مثال میں ”جوع“ (بھوک) اور ”شبع“ (شکم سیری) کے درمیان یوں ہی
 ”مخمصۃ“ (فاقہ) اور ”تخم“ (بدبھضمی کی حد تک شکم سیری) کے درمیان صنعتِ طباق ہے۔

(۲) وَاسْتَفْرِغِ اللَّعْمَ مِنْ عَيْنٍ قَدْ امْتَلَأَتْ مِنَ الْمَحَارِمِ وَالزَّمِ حِمِيَةَ النَّدَمِ
ترجمہ: حرام سے لبریز آنکھ کا علاج آنسوؤں کے استفراغ اور اشک باری سے کر، پھر ہمیشہ

ندامت و شرمساری کا پرہیز اختیار کر۔

اس شعر میں ”استفراغ“ (خالی کرنا) اور ”امتلاء“ (بھرنا) کے درمیان طباق ہے اور یہاں طب کی اصطلاح ”استفراغ“ (جو کہ ایک طریقہ علاج ہے) اور ”حمیہ“ (پرہیز) استعمال فرما کر امام بوصیری نے شعر و ادب اور فصاحت و بلاغت کی دنیا میں اپنی نمایاں حیثیت کا ایک روشن ثبوت فراہم کر دیا ہے، اور کلام کی چاشنی میں وہ اضافہ فرما دیا ہے کہ پڑھتے جائے اور عرش عرش کرتے جائے، اور ہر بار ایک نیا لطف محسوس کیجیے۔

(۳) وَلَا تَطْعُ مِنْهُمَا خَصْماً وَلَا حَكْماً فَانْتَ تَعْرِفُ كَيْدَ الْخَصْمِ وَالْحَكْمِ
ترجمہ: نفس اور شیطان میں سے ایک تیرا فریق ہو اور دوسرا فیصل، تو بھی کسی کی بات نہ مان، کیوں کہ تو خوب جانتا ہے کہ ایسے فریق اور ایسے فیصل کی چال کیا ہوگی۔

(۴) كَانَ بِالنَّارِ مَا بِالْمَاءِ مِنْ بَلَلٍ ۚ حُزْنًا وَبِالْمَاءِ مَا بِالنَّارِ مِنْ ضَرَمٍ
ترجمہ: گویا غم و اندوہ کے باعث آگ میں پانی کی سی تری آگئی اور پانی میں آگ جیسی سوزش پیدا ہوگئی۔

اس شعر میں ”بلل“ (تری) اور ”ضرم“ (سوزش) کے درمیان طباق ہے۔

(۵) آيَاتُ حَقٍّ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثَةٌ قَدِيمَةٌ صِفَةُ الْمُوصُوفِ بِالْقَدَمِ
ترجمہ: یہ حق کی آیت ہیں جو واجب تعالیٰ کی ذات قدیم کی صفت ہیں، اور ظہور میں جدید اور تازہ ہیں۔

اس شعر میں ”محدثہ“ (حادث) اور ”قدیمہ“ کے درمیان صنعت طباق ہے۔

(۶) وَمَنْ يَبِيعْ أَجَلَ نَفْسِهِ بِعَاجِلِهِ يَبِيعُ لَهَا الْعَيْنُ فِي بَيْعٍ وَفِي سَلَمٍ
ترجمہ: (اور جو اپنی عاجل دنیا کے بدلے آج کل عجبی کو بیچ دے تو اس بیع سلم میں اس کا

نقصان عیاں ہے۔)

اس مثال میں ”آجل“ (دیر سے حاصل ہونے والی چیز یعنی آخرت اور ”عاجل“ (جلد حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا) کے درمیان صنعت طباق ہے، اور اس سے ظاہر لی ادبی و باغی قدر و قیمت کس حد تک پہنچ چکی ہے اس کا صحیح اندازہ ادب و بلاغت کے رحر آشیائوں کو ہی ہو سکتا ہے اور وہی بھرپور انداز میں اس کی فنی حلاوت اور چاشنی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں کیوں کہ: ع قد رزر ز رگر داند، و قد رجوہر، جوہری

صنف مقابلہ :

مقابلہ یہ ہے کہ پہلے کچھ باہم موافق چیزیں مذکور ہوں پھر اسی ترتیب سے ان کے مقابل کی چیزیں ذکر کی جائیں، جیسے:

○ امام احمد رضا قادری بریلوی ”قصیدۂ نوریہ“ میں لکھتے ہیں:

آئی بدعت، چھائی ظلمت، رنگ بد انور کا

مہر سنت، ماہ طلعت، لے لے بد انور کا

○ مفتی اعظم ہند مولانا مسطفیٰ رضا نوری بریلوی لکھتے ہیں:

قرب و بقاء وصل میں وہ بعد و فراق و فصل میں وہ

پہلے شعر میں بدعت اور ظلمت کا استعمال ہوا ہے، پھر علی الترتیب ان کے مقابل

”سنت“ اور ”طلعت“ کو ذکر کیا گیا اور دوسرے شعر میں پہلے تو ”قرب“ و ”بقا“ اور ”وصل“ کو نظم کیا، پھر ان کے مقابل ”بعد“ و ”فراق“ اور ”فصل“ کو اسی ترتیب سے نظم کیا گیا۔

○ صنعت مقابلہ کی درج ذیل مثال دیدنی ہے:

حسن یوسف پہ کنیں مصر میں انگشت زناں

سر کٹاتے ہیں ترے نام پہ مردانِ عرب (رضا بریلوی)

اس شعر کے دونوں مصرعوں میں ایک ایک لفظ ایک دوسرے کے مقابلے میں ایسا

ہے جہاں فن اپنے پورے کمال کے ساتھ جلوہ افروز ہے، غور کریں (۱) وہاں ”حسن“ یہاں ”نام“ (۲) وہاں ”کٹنا“ جو عدم قصد پر دلالت کرتا ہے، یہاں ”کٹنا“ جو قصد و ارادہ بتاتا ہے، (۳) وہاں ”مصر“ کہ اس کی ثقافت، معاشرت، علم، تہذیب، شائستگی، شرافت، متانت ضرب المثل، اور یہاں ”عرب“ کہ زمانہ جاہلیت میں اس کی جہالت و سرکشی، خباثت و کج روی، تمرد و خود سری کا چار دانگ عالم میں شہرہ تھا۔ (۴) وہاں ”انگلی“ ہے اور یہاں ”سر“، (۵) وہاں سبک خرام، نازک اندام، پیکر ناز و ادا ”عورتیں“ اور یہاں جنگجو قبائل کے سخت دل، سخت جان، بہادر مرد، کہاں ”زنان مصر“ اور کہاں ”مردان عرب“، (۶) وہاں انگلیاں ”کٹیں“ جو اس کام کے ایک بار ہونے کو بتاتا ہے اور یہاں ”کٹاتے ہیں“ جو دوام و استمرار کو بتاتا ہے، (۷) وہاں یوسف، یہاں حبیب جن سے ”ترے“ کے ذریعہ عرض کلام ہے۔ اردو ادب کے ذخیرہ میں صنعت مقابلہ کی اس سے عمدہ مثال شاید ہی ہو۔

قصیدہ بردہ میں بھی صنعت مقابلہ کی جلوہ سامانیاں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں:

(۱) وَلَنْ تَرَى مِنْ وَلِيٍّ غَيْرِ مُنْتَصِرٍ بِهِ وَلَا مِنْ عَدُوٍّ غَيْرِ مُنْقَصِمٍ
ترجمہ: تو سرکار کے کسی دوست کو ایسا نہیں پائے گا کہ آپ کی مدد سے وہ فاتح و منصور نہ ہو اور آپ کا کوئی دشمن ایسا نہ ملے گا جو شکست خوردہ اور مغلوب نہ ہو۔

اس شعر کے پہلے مصرع میں ”ولی“ (دوست) اور ”منتصر“ (فاتح و منصور) کو لایا گیا، پھر دوسرے مصرع میں اسی ترتیب سے ان کے مقابل ”عدو“ (دشمن) اور ”منقصم“ (شکست خوردہ اور مغلوب) کو ذکر کیا گیا، جس میں بیان مشاہدہ اور تطہیر فکر و عقیدہ کے ساتھ فن کے ماہرانہ کمال کو بھی محسوس کیا جاسکتا ہے۔

قد بیع :

یہ ہے کہ کلام میں رنگوں کے معانی پر دلالت کرنے والے الفاظ کا تقابل لایا جائے، جیسے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے:

تَرَدَّى ثِيَابَ الْمَوْتِ حُمْرًا فَمَا آتَى لَهَا اللَّيْلُ إِلَّا وَهِيَ مِنْ سُندُسٍ خَضِرٍ
ترجمہ: اس نے موت کے سرخ کپڑے پہنے (یعنی شہید ہو گیا) تو رات آتے ہی یہ سبز ریشم
کے ہو گئے۔ (یعنی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جنتیوں کا لباس زیب تن کر لیا جو سبز ریشم کا ہوتا ہے)
اس شعر میں ”حمر“ (سرخ) اور ”خضر“ (سبز) کے درمیان تقابل ہے جو کہ
رنگوں پر دلالت کرتے ہیں۔

یہ صنعت طباق ہی کی ایک خاص صورت ہے اور اس سے کلام میں حسن معنوی پیدا
ہو جاتا ہے، قصیدۃ البردہ میں امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے کس کمال مہارت کے ساتھ اس
صنعت کو جگہ دی ہے ملاحظہ فرمائیں، صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
الْمُصْدِرِي الْبَيْضِ حُمْرًا بَعْدَ مَا وَرَدَتْ مِنْ الْعِدَى كُلِّ مُسَوِّدٍ مِنَ اللَّيْلِ
ترجمہ: وہ اپنی سفید تلواریں دشمنوں کے سیاہ بالوں پر آزما کر سرخ بنا کر واپس لاتے۔

اس شعر میں ”بیض“ (سفید) ”حمر“ (سرخ) اور ”مسود“ (سیاہ) کے درمیان تقابل
سے صنعت تدبیج کا ظہور ہوا اور اس سے صحابہ کرام کی شجاعت و بہادری کے اظہار کے
ساتھ فنی کمال اور بلاغی مہارت کا اظہار ہو گیا اور کلام حسن معنوی کا ایک مرقع بن گیا۔

صنعت لف و نشر:

یہ ہے کہ چند چیزیں ذکر کر کے ان کے مناسب چیزیں ذکر کر دی جائیں، لیکن
معین نہ کیا جائے کہ یہ فلاں سے متعلق ہے اور وہ فلاں سے، بلکہ مخاطب پر چھوڑ دیا جائے
کہ وہ خود معین کر لے گا۔

لف و نشر کی دو قسمیں ہیں، ۱۔ مرتب، ۲۔ غیر مرتب۔

لف و نشر مرتب:

یہ ہے کہ جس ترتیب سے چیزیں ذکر کی گئی ہیں اسی ترتیب سے ان کے مناسب

اشیا ذکر کی جائیں، مثلاً: ”وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ“ (قصص: ۷۳)

اس آیت کریمہ میں پہلے ”لیل“ اور ”نہار“ کا ذکر کیا گیا پھر ”لیل“ (رات) کی مناسبت سے اس کا متعلق ”سکون“ اور ”نہار“ (دن) کی مناسبت سے اس کا متعلق ”ابتغاء فضل اللہ“ (رزق الہی کی تلاش) ذکر کیا گیا۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں:

دل بستہ، بے قرار، جگر چاک، اشک بار

غنجہ ہوں، گل ہوں، برق تپاں ہوں، سحاب ہوں

اس شعر کے پہلے مصرع میں ”دل بستہ“، بے قرار، جگر چاک اور اشک بار چار چیزوں کو

ذکر کیا گیا، پھر دوسرے مصرع میں دل بستہ کی مناسبت سے غنجہ، بے قرار کی مناسبت سے برق تپاں، جگر چاک کی مناسبت سے گل اور اشک بار کی مناسبت سے سحاب استعمال کیا گیا۔

○ سرکار دو جہاں ﷺ کے دندان مبارک ایسے آب دار تھے کہ عدن کے موتیوں میں وہ آب و تاب نہیں، آپ کے لب لعلیں ایسے سرخ اور حسین و جمیل تھے کہ لعل یمن ان کے مقابلہ میں یچ تھے، آپ کی زلف پاک ایسی مُعْنَم اور خوشبودار تھی کہ ختن کی مشک اس کے بالمقابل بے وقعت تھی اور آپ کا رخ انور ایسا تروتازہ اور خوب صورت تھا کہ اس کے مقابلہ میں پھول کی کوئی حیثیت نہ تھی، اس مضمون کو امام احمد رضا قادری قدس سرہ نے لف و نشر مرتب کے طور پر یوں باندھا ہے:

دندان و لب و زلف و رخِ شہ کے فدائی

ہیں دُرِّ عَدَن، لعلِ یمن، مشکِ خُتَن، پھول

اس شعر میں دندان کی مناسبت سے دُرِّ عَدَن، لب کی مناسبت سے لعلِ یمن،

زلف کی مناسبت سے مشکِ خُتَن، اور رخِ شہ کے فدائی پھول کا استعمال کیا ہے جو ان

نشر مرتب کی بے نظیر مثال ہے۔

کچھ اور مثالیں درج ذیل ہیں:

خوار و بیمار و خطاوار و گنہ گار ہوں میں
 رافع و نافع و شافع لقب آقا تیرا (رضابریلوی)
 ہم ہیں جتنے خاطی خطی آپ ہیں اس سے زائد معطی
 عفو و صبح و عنایت والے تم پہ لاکھوں سلام (نورنی بریلوی)
 زلف حضور، عارضِ پد نور پر ثار
 کیا نور بارِ شام ہے، کیا جلوہ بارِ صبح (حسن بریلوی)

امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ میں اس صنعت پر بھی طبع آزمائی فرمائی ہے۔

(۱) حضور اقدس ﷺ اور ان کے نائبین کی مدت رتے ہوئے یوں رقم طراز ہیں:

مَكْفُولَةٌ أَبَدًا مِنْهُمْ بِخَيْرِ أَبٍ وَ بِخَيْرِ بَعْلِ فَلَمْ تَيْتَمْ وَلَمْ تَتِمَّ

ترجمہ: یہ ملت حقہ اب یتیم و بیوہ کی طرح نہ رہی بلکہ سرکار اور ان کے نائبین کی بدولت گویا
 ایک بہترین باپ اور بہترین خاوند کی کفالت میں آچکی ہے۔

اس شعر میں پہلے دو چیزیں ”اب“ اور ”بعل“ کا ذکر کیا پھر ”اب“ (باپ) کی
 مناسبت سے ”لم یتیم“ (یتیم نہیں ہوئی) اور ”بعل“ (شوہر) کی مناسبت سے ”لم تتم“ (بیوہ
 نہیں ہوئی) کو ذکر کیا، لہذا یہ صنعت لف و نشر مرتب کی بہترین مثال ہوگئی۔

لف و نشر غیر مرتب:

یہ ہے کہ جس ترتیب سے چیزیں ذکر کی گئی ہیں اس ترتیب سے ان کی مناسب

اشیاء دہرائے ہوں مثلاً:

وَلِخَطَّةٍ وَ مَحْيَاةٍ وَ قَامَتِهِ بَذَرُ الدُّخَى وَ قَضِيبُ الْبَانِ وَ الرَّاحُ

ترجمہ: اس کا گوشہ چشم سے دیکھنا اور اس کا بذر دھواں کی قامت زیبا تار یک راتوں کا مہ

کامل اور بان کی شاخ اور شراب ہے۔
 اس شعر کے پہلے مصرع میں تین چیزیں ذکر کی گئی ہیں، (۱) ”لحظہ“ (اس کا دیکھنا)
 (۲) ”مُحَيَّاة“ (اس کا چہرہ)، (۳) ”قامتہ“ (اس کا قد و قامت)، پھر دوسرے مصرع
 میں ان کے مناسبات اور تعلقات کو بے ترتیب بیان کیا گیا، ”لحظہ“ کا مناسب ”الراح“
 (شراب) ہے، ”مُحَيَّاة“ کا مناسب ”بدر الدجی“ ہے اور ”قامتہ“ کا مناسب ”قضب“
 (درخت بان کی شاخ) ہے، اب شعر کا مفہوم یہ ہوا کہ اس کا کنکھوں سے دیکھنا مثل
 شراب کے نشیلا ہے اور اس کا حسین و جمیل چہرہ مہ کامل کی مانند ہے اور اس کی قامت زیبا
 درخت بان کی طرح مناسب اور خوب صورت ہے۔

دیکھو قرآن میں شب قدر سے تا مطلع فجر

(رضا)

یعنی نزدیک ہیں عارض کے وہ پیارے گیسو

اس شعر کے پہلے مصرع میں دو چیزیں مذکور ہوئیں، (۱) شب، (۲) فجر (صبح)،

پھر دوسرے مصرع میں ان کے مناسبات کو ذکر کرنے میں ترتیب بدل دی گئی، شب کا
 مناسب ”گیسو موخر اور فجر کا مناسب ”عارض“ (رخسار) مقدم کر دیا گیا۔

قصیدہ بردہ میں صنعت لف و نشر غیر مرتب کی کار فرمائی مختلف صورتوں میں مختلف

اشعار کے اندر موجود ہے۔

(۱) وَ أَثَبَّتَ الْوَجْدُ خَطِيءَ عِبْرَةٍ وَ ضَنِيَّ مِثْلَ الْبَهَارِ عَلَى خَدَّيْكَ وَ الْعَنَمِ

ترجمہ: اور محبت و شیفنگی نے تیرے رخساروں پر عنم کی طرح آنسو کی سرخ اور بہار پھول کی
 طرح لاغری کی زرد دو لکیریں بنا دی ہیں۔

اس شعر میں پہلے ”عبرۃ“ اور ”ضنی“ دو چیزیں ذکر کی گئیں، پھر ”عبرۃ“ کے

مناسب ”عنم“ اور ”ضنی“ کے مناسب ”بہار“ کو ذکر کیا گیا، مگر ترتیب بدل دی گئی، مقدم
 کے مناسب کو موخر اور موخر کے مناسب کو مقدم کر دیا گیا۔

(۲) رسول اکرم ﷺ کے حسن صورت و سیرت کی مدح سرائی کرتے ہوئے لکھتے ہیں
 فَاقِ النَّبِيَّ لِمَنْ خَلَقَ وَ لِمَنْ خَلَقَ وَ لِمَنْ يَدَانُوهُ لِمَنْ عَلِمَ وَ لَا كَرَمَ
 ترجمہ: آپ حسن صورت و حسن سیرت دونوں میں سارے انبیاء کرام پر فائق ہیں اور وہ
 علم و دانش اور عطا و بخشش میں آپ کے قریب بھی نہیں پہنچتے ہیں۔

پھر دو اشعار کے بعد صنعت لف و نشر غیر مرتب کے واسطے سے سرکار کے جمال
 صوری و معنوی کا مضمون یوں باندھتے ہیں:

فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَ صُورَتُهُ ثُمَّ اضْطَفَاهُ حِينًا بَارِئُ النَّسَمِ
 ترجمہ: تو آپ وہ ہیں جن کی سیرت و صورت کامل ہو گئی، پھر خالق کائنات نے آپ کو اپنا
 صیب بنایا۔

اس مثال میں پہلے شعر کے اندر ”خلق“ (صورت ظاہری) اور ”خلق“ (سیرت معنوی)
 کو ذکر کیا، پھر ان کے متعلقات اور مناسبات ”معنی“ (باطن) اور ”صورة“ (ظاہر) کو دوسرے
 شعر میں ذکر کیا مگر سابقہ ترتیب برقرار نہ رکھی۔

(۳) عَمُوا وَ صَمُوا فَأَعْلَانُ الْبَشَائِرِ لَمْ تَسْمَعْ وَ بَارِقَةُ الْإِنْدَارِ لَمْ تَشْمِ
 ترجمہ: منکرین حق اندھے اور بہرے ہو گئے تو خوش خبریوں کے اعلان انہیں سنائی نہ دیے
 اور ڈرانے والی بجلیاں انہیں نظر نہ آئیں۔

اس مثال میں پہلے ”عموا“ (اندھے ہو گئے) اور ”صموا“ (بہرے ہو گئے) کو
 شاعر نے ذکر کیا پھر پہلے کی مناسبت سے ”لم تسمع“ (دکھائی نہ دیں) اور دوسرے کی مناسبت
 سے ”لم تسمع“ (سنائی نہ دیں) کو ذکر کیا، مگر متعلقات کے ذکر میں ترتیب بدل دی۔

(۴) وَ الْجِنَّ تَهْتِفُ وَ الْأَنْوَارُ سَاطِعَةٌ وَ الْحَقُّ يَظْهَرُ مِنْ مَعْنَى وَ مِنْ كَلِمِ
 ترجمہ: اور اس دن جن چیخ رہے تھے اور انوار چمک رہے تھے اور حق معنی اور لفظ دونوں
 سے آشکارا ہو رہا تھا۔

اس شعر کے پہلے مصرع میں دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، (۱) جنوں کا چیننا (۲) انوار کا چمکنا، پھر دوسرے مصرع میں ان کے متعلقات ”معنی“ اور ”لفظ“ کو ذکر کیا گیا مگر اس میں ترتیب بدل دی۔

(۵) ظَنُّوا الْحَمَامَ وَظَنُّوا الْعَنْكَبُوتَ عَلَى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَمْ تَنْسُجْ وَلَمْ تَحْمِ
ترجمہ: ان کا خیال تھا کہ اگر غار میں اشرف الخلق صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کبوتروں کی گردش اور مکڑی کا جالانہ ہوتا۔

اس شعر میں پہلے ”الحمام“ (کبوتر) اور ”العنكبوت“ (مکڑی) کا ذکر ہے، پھر ان کے متعلقات کا ذکر ان کی ترتیب کے برخلاف ہوا ہے، چنانچہ ”الحمام“ کے متعلق ”لم تحم“ کو موخر اور ”العنكبوت“ کے متعلق ”لم تنسج“ کو مقدم ذکر کیا گیا ہے، اس صنعت میں ایک طرح سے مخاطب کی بیدار مغزی، دانش مندی اور سخن فہمی کا امتحان بھی ہو جاتا ہے اور چوں کہ اسے کچھ غور و فکر سے بھی کام لینا پڑتا ہے اس لیے بات اس کے ذہن و دماغ میں اچھی طرح جاگزیں ہو جاتی ہے اور دیر پا رہتی ہے اور یہی اس کی بلاغت کا راز ہے۔

صنعت تنسيق الصفات:

کسی کا تذکرہ متعدد صفتوں کے ساتھ کیا جائے خواہ وہ صفات مدت ہوں یا

صفات ذم، مثلاً:

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ
الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ. (الحشر: ۲۳)

اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل

حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے (رضا بریلوی)

فارق حق و باطل، امام الہدیٰ تیغ منسلول شدت پہ لاکھوں سلام

اصدق الصادقین، سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام (//)

قصیدہ بردہ میں بھی اس صنعت معنوی کا استعمال قابل دید ہے:

(۱) آیات قرآنی کے اوصاف بیان کرتے ہوئے امام بوصیری یوں گویا ہیں:

آيَاتُ حَقٍّ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثَةٌ قَدِيمَةٌ صِفَةُ الْمَوْصُوفِ بِالْقَدَمِ

ترجمہ: یہ رحمن کی سچی قدیم آیات ہیں جو واجب تعالیٰ کی قدیم ذات کی صفت ہیں اور ظہور میں جدید اور تازہ ہیں۔

(۲) نَبِيْنَا الْأَمْرُ النَّاهِي فَلَا أَحَدٌ أَبْرَفِي قَوْلٍ لَا مِنْهُ وَلَا نَعَم

ترجمہ: ہمارے نبی بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے ہیں، تو ہاں یا نہیں کہنے میں ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔

صنعت جمع و تفریق :

چند چیزیں ایک حکم کے ماتحت رکھی جائیں پھر اس حکم میں ان چیزوں کا فرق دکھایا جائے، مثلاً خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝ (الاعراف: ۱۲) اس میں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور اپنی ذات کو حکم تخلیق کے ماتحت رکھا پھر یوں تفریق کی کہ میری تخلیق کا منبع آگ ہے اور آدم کی تخلیق کا سرچشمہ مٹی ہے۔

قصیدہ بردہ میں بھی اس صنعت کا استعمال موجود ہے:

۝ آیات قرآنی کی مدح و ستائش میں امام بوصیری کا اشہب قلم یوں رواں دواں ہوتا ہے:

لَهَا مَعَانٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ فِي مَدَدٍ وَفَوْقَ جَوْهَرِهِ فِي الْحُسْنِ وَالْقِيمِ

ترجمہ: ان کے معانی زیادتی اور کثرت میں سمندر کی لہروں کی طرح ہیں اور قدر و قیمت اور حسن و جمال میں دریا کے موتیوں سے بڑھ کر ہیں۔

اس شعر میں پہلے تو معانی آیات اور سمندر کو زیادتی اور کثرت کے حکم کے تحت

داخل کیا پھر دونوں کے درمیان یوں تفریق کی کہ معانی آیات قرآنیہ کی قدر و قیمت

اور حسن و جمال سمندر کے موتیوں کے حسن و جمال اور قدر و قیمت سے بڑھ کر ہے، یہ

صنعت جمع مع تفریق کی عمدہ مثال ہوئی، اس سے کلام کی قدر و قیمت اور اثر انگیزی میں کیا اضافہ ہوا اس کو کچھ اہل ذوق ہی محسوس کر سکتے ہیں۔

مراعاة النظیر :

یہ ہے کہ چند متناسب چیزیں ذکر کی جائیں جن میں باہم تضاد نہ ہو، مثلاً:

”الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ“ (الرحمن: ۵)

اِذَا صَدَقَ الْجَدُّ افْتَرَى الْعَمُّ لِلْفَتَى
اس شعر میں ”جد“، ”عم“ اور ”خال“ کو یک جا ذکر کیا گیا جو باہم متناسب ہیں،

متضاد نہیں، کچھ اور مثالیں ملاحظہ ہوں:

بزمِ ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو

(رضا بریلوی)

ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے

(رضا بریلوی)

وہی جلوہ شہر بہ شہر ہے، وہی اصل عالم و دہر ہے

وہی بحر ہے، وہی لہر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے

نظر اک چمن سے دو چار ہے نہ چمن، چمن بھی ثار ہے

(رضا بریلوی)

عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے

یہ سمن یہ سوسن و یا سمن، یہ بنفشہ سنبل و سترن

(رضا بریلوی)

گل و سرولالہ بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے

محیط و مرکز میں فرق مشکل، رہے نہ فاصل خطوط و اصل

(رضا بریلوی)

کمانیں حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے

سراغِ این ومتی کہاں تھا، نشانِ کیف والی کہاں تھا

(رضا بریلوی)

نہ کوئی راہی نہ کوئی سا تھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے

قصیدہ بردۃ المدح میں اس صنعت کا حسن و جمال جا بجا دیکھنے میں آتا ہے جو

حکایتی کلام کی عمدہ مثال ہوئی، اس سے کلام کی قدر و قیمت اور اثر انگیزی میں کیا اضافہ ہوا اس کو کچھ اہل ذوق ہی محسوس کر سکتے ہیں۔

”صلو“

(۳)

تر

قاری کے قلب و ذہن کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس کی رغبت اور چاؤ میں اضافہ کرتا ہے، اس کی کچھ جلوہ سامانیاں آپ کے سامنے بھی آرہی ہیں، جن سے خود آپ اس معنوی کیفیت کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔

(۱) وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِنْ تَهْمَلَهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرِّضَاعِ وَإِنْ تَفْطِمَهُ يَنْفَطِمَ
ترجمہ: نفس تو بچے کی طرح ہے جس کا دودھ چھڑا دیں تو چھوڑ دے گا، ورنہ جوان ہو کر بھی دودھ پینے کا رسیار ہے گا۔

اس شعر میں ”الطفل“ (بچہ) ”الرضاع“ (دودھ پینا) ”تفطمه“ (دودھ چھڑانا) اور ”ینفطم“ (دودھ چھوڑ دینا) کو یک جا ذکر کیا گیا جو باہم متناسب ہیں، متضاد نہیں۔
(۲) وَلَا تَزَوَّدْتُ قَبْلَ الْمَوْتِ نَافِلَةً وَلَمْ أَصَلِّ سِوَى فَرَضٍ وَلَمْ أَصُمْ
ترجمہ: اور نہ سفر موت سے پہلے میں نے نوافل کا توشہ لیا اور بجز فرض کے نماز روزے بھی ادا نہ کیے۔

اس شعر میں ”نافلة“ اور ”فرض“ کے ذکر میں مراعاة النظر ہے، یوں ہی ”صلوة“ اور ”صوم“ کا ذکر بھی اسی صنعت کے زمرہ میں داخل ہے۔
(۳) وَكَيْفَ يُذْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ قَوْمٌ نِيَامُ تَسْلُوا عَنْهُ بِالْحُلُمِ
ترجمہ: (وہ خوابیدہ افراد آپ کی حقیقت کا ادراک کیسے کر سکتے ہیں، جنہوں نے خواب ہی میں آپ کو دیکھ کر تسلی حاصل کر لی ہے)۔

اس مثال میں ”نیام“ (سونے والے) اور ”الحلم“ (خواب) کا یک جا ذکر مراعاة النظر ہے کیوں کہ یہ دونوں باہم متناسب ہیں۔

(۴) فَإِنَّهُ شَمْسٌ فَضَّلَ هُمْ كَوَاكِبَهَا يُظْهِرُنْ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ
ترجمہ: (کیوں کہ حضور اقدس ﷺ وہ آفتابِ فضل و کمال ہیں کہ انبیاء کرام جس کے تارے ہیں جو اسی آفتاب کی روشنی تاریکیوں میں انسانوں کو دکھاتے رہے ہیں)۔

اس شعر میں ”شمس“ (سورج) ”کواکب“ (ستارے) ”انوار“ (روشنی) کا اجتماع صنعت مراعاة النظیر کا دل کش نمونہ ہے، جس سے قاری کا قلب وجگر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

ذیل میں اس صنعت کی کچھ اور مثالیں پیش کی جاتی ہیں جن میں اختصار کے پیش نظر صرف متناسب امور پر خط کھینچ دیے گئے ہیں، تفصیلی اجرا نہیں کیا گیا ہے۔

(۵) لَا طِيبَ يَعْدِلُ تَرْبًا ضَمَّ اعْظَمَهُ طُوبَى لِمُتَشَقِّ مِنْهُ وَمُلْتِمِسِ

ترجمہ: (کوئی خوشبو اس مہکتی خاک کی ہم سر نہیں جو سرکار کے جسم اطہر کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے، مودہ ہے اس کے لیے جسے اس کا سونگھنا یا چومنا نصیب ہو۔)

(۶) كَانَهَا سَطْرٌ سَطْرًا لِمَا كَتَبَتْ فَرُوْعُهَا مِنْ بَدِيعِ الْخَطِّ فِي اللَّقَمِ

ترجمہ: (گویا ان درختوں نے بیج راستے میں اس انوکھی تحریر کی ایک سطر کھینچ دی جس کو ان کی شاخوں نے لکھ دیا تھا۔)

(۷) لَا تُنْكِرِ الْوَحْيَ مِنْ رُؤْيَاهُ اِنَّ لَهُ قَلْبًا اِذَا نَامَتْ الْعَيْنَانِ لَمْ يَنِمِ

ترجمہ: (سرکار کے خوابوں کے وحی ہونے سے انکار نہ کر، کیوں کہ ان کا قلب مبارک اس وقت بھی بیدار رہتا ہے جب کہ آنکھیں سو رہی ہوں۔)

(۸) وَ ذَاكَ حَيْنَ بُلُوغٍ مِّنْ نُّبُوَّتِهِ فَلَيْسَ يُنْكِرُ فِيهِ حَالُ مُحْتَلَمِ

ترجمہ: (اور یہ تو آپ کی نبوت کے بلوغ کا وقت تھا تو ایسی حالت میں خوابوں کی آمد سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔)

(۹) خَفَضَتْ كُلَّ مَقَامٍ بِالْإِضَافَةِ اِذْ نُودِيتُ بِالرَّفْعِ مِثْلَ الْمُفْرَدِ الْعَلَمِ

ترجمہ: (تو آپ نے اپنے مقام بلند کے لحاظ سے ہر مقام کو پست کر دیا جب کہ آپ سربراہ آوردہ و یگانہ کی حیثیت سے بلندی پر بلائے گئے۔)

(۱۰) وَ الْكَاتِبِينَ بِسُمْرِ الْخَطِّ مَا تَرَكَتْ اَقْلَامُهُمْ حَرْفَ جِسْمٍ غَيْرِ مُنْعَجِمِ

ترجمہ: (وہ گندم گوں خطی نیزوں سے ایسی تحریر لکھتے کہ ان کے قلم دشمنوں کے جسم کے کسی

دفعہ (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

حرف (عضو) کو بغیر نقطہ (زخم) نہ چھوڑتے۔)

(۱۱) أَحَلَّ أُمَّتَهُ فِي حِرْزِ مِلَّتِهِ كَاللَّيْثِ حَلَّ مَعَ الْأَشْبَالِ فِي أَجَمٍ

ترجمہ: (سرکار نے اپنی امت کو دین کے مضبوط قلعہ میں اتار دیا، جیسے شیر اپنے بچوں کے ساتھ جھاڑی میں محفوظ ہو۔)

(۱۲) فَيَا خَسَارَةَ نَفْسٍ فِي تِجَارَتِهَا لَمْ تَشْتَرِ الدِّينَ بِالدُّنْيَا وَلَمْ تَسْمِ

ترجمہ: (تو ہائے افسوس! میرا نفس تجارت میں کس قدر نقصان سے دوچار ہوا کہ اس نے نہ دنیا کے بدلے دین خریدا اور نہ ہی اس کا مول بھاؤ کیا۔)

(۱۳) وَمَنْ يَبِيعْ أَجَلًا مِنْهُ بِعَاجِلِهِ يَبِيعُ لَهُ الْغَنَى فِي بَيْعٍ وَفِي سَلَمٍ

ترجمہ: (اور جو اپنی عاجل (دنیا) کے بدلے آجل (عقبیٰ) کو بیچ دے تو اس بیچ سلم میں اس کا نقصان عیاں ہے۔)

(۱۴) يَا نَفْسُ لَا تَقْنَطِي مِنْ زَلَّةٍ عَظُمَتْ إِنَّ الْكِبَائِرَ فِي الْغُفْرَانِ كَاللَّحْمِ

ترجمہ: (اے نفس! کسی بڑے گناہ کی وجہ سے مایوس نہ ہو، کیوں کہ مغفرت کے معاملہ میں کبائر بھی صغائر ہی کی طرح ہو جاتے ہیں۔)

(۱۵) وَأَذْنُ لِسَحْبِ صَلَوةٍ مِنْكَ دَائِمَةٍ عَلَى النَّبِيِّ بِمُنْهَلٍ وَمُنْسَجِمٍ

ترجمہ: (اور (اے خدا!) تو اپنی رحمت کے بادلوں کو حکم دے کہ سدا نبی کریم ﷺ پر موسلا دھار اور لگاتار رحمت کی بھرن برساتے رہیں۔)

جب تک باد صبا سے درخت بان کی شاخیں جھومتی رہیں اور جب تک حدی خواں

اپنے پر کیف نغموں سے اونٹوں کو مست اور تیز گام کرتے رہیں۔)

صنعتِ تلمیح :

یہ ہے کہ کلام میں کسی آیت قرآنی، حدیث نبوی، مشہور شعر، مشہور کہاوت یا کسی

واقعہ کی جانب اشارہ ہو، جیسے:

اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا
 گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے
 حسنِ یوسف پہ کشیں مصر میں انکشتِ زناں
 سرکھاتے ہیں ترے نام پہ مردانِ عرب
 غنچے مَا اَوْحٰی کے جو چٹکے ذٰنِی کے باغ میں
 ببلِ سدرہ تک ان کی بو سے بھی محرم نہیں
 چشمِ اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے
 (اقبال) رفعتِ شان رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ دیکھے
 تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا درِ خیبر کس نے
 (اقبال) کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے
 کس نے ٹھنڈا کیا آتشِ کدہِ ایراں کو؟
 (اقبال) اور پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو؟

جب آپ قصیدہ بردہ کا مطالعہ کریں گے تو محسوس ہوگا کہ اس قصیدہ کے متعدد اشعار میں صنعتِ تلمیح اپنے تمام تر حسن و جمال اور جاہ و جلال کے ساتھ جلوہ بار ہے، جو قارئین و سامعین کو مدحِ رسالت پناہ کی لذتوں سے ہم کنار کرنے کے ساتھ ہی کبھی انہیں تاریخ کے دریچوں سے ماضی کے واقعات کی سیر کراتی ہے، کبھی احادیثِ نبویہ کے گلدستوں کی خوشبو سے ان کے مشامِ جاں کو معطر کرتی ہے اور کبھی آیاتِ قرآنی کی ضیا پاشیوں سے ان کے قلوب کو بقعہ نور بنادیتی ہے اور حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کی گونا گوں لذتوں سے وہ ایسے مسرور و شاد کام ہوتے ہیں کہ قلب کی گہرائیوں سے امامِ بصری رحمۃ

اللہ علیہ کی فنی مہارت، شاعرانہ کمال اور علمی جاہ و جلال کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ذیل کے اشعار سے میرے دعویٰ کی کچھ تصدیق ہو سکتی ہے، فرماتے ہیں:

(۱) ظَلَمْتُ مُنَّةً مِنْ أَحْيَى الظَّلَامِ إِلَى أَنِ اشْتَكْتُ قَدَمَاهُ الضَّرْمِ مِنْ وَرَمٍ
(ترجمہ: میں نے ان کی سنت کا حق ادا نہ کیا جو اتنی عبادت و شب بیداری کرتے کہ قدموں میں ورم ہو جاتا۔)

جب سورہ منزل نازل ہوئی اور اس میں حکم ہوا ”يَا أَيُّهَا الْمُرْمِلُ قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝“ (المرمل: ۱-۴) تو سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام راتوں کو جاگ کر عبادت الہی میں مصروف رہتے، آپ کا قیام اتنا طویل ہوتا کہ آپ کے پاے مبارک میں ورم آ جاتا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

ان كان النبي ﷺ لَيَقُومُ أَوْ لَيُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ أَوْ سَاقَاهُ فَيَقَالُ لَهُ ، فَيَقُولُ : أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا . (صحیح بخاری، کتاب التہجد، باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل، ج ۱، ص ۱۵۲)
نبی اکرم ﷺ اتنی دیر قیام فرماتے تھے (یا) نماز پڑھتے تھے کہ حضور کے دونوں پاے مبارک (یا) دونوں پنڈلیاں ورم کر آتی تھیں، خدمت اقدس میں عرض کیا جاتا تو فرماتے، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

مذکورہ بالا شعر میں اسی حدیث کی جانب تلمیح ہے:

(۲) وَشَدَّ مِنْ سَغَبٍ أَحْشَاءَهُ وَطَوَى تَحْتَ الْحِجَارَةِ كَشْحًا مُتَرَفٍ الْأَدَمِ
ترجمہ: اور بھوک سے شکم مبارک باندھ لیتے اور پتھروں کے نیچے نازک و مبارک کمر کو تیر کر لیتے۔

صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے:

جَنَّتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَما فَوَجَدَتْهُ جَالِسًا مَعَ اصْحَابِهِ يُحَدِّثُهُمْ وَقَدْ

عَصَبَ بَطْنِهِ بِصَلْبِهِ فَقَالُوا: مِنَ الْجَوْعِ.

ایک دن میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضور اپنے صحابہ سے بیٹھے گفتگو فرما رہے ہیں اور حکم مبارک کو ایک چٹکے سے باندھ رکھا ہے، لوگوں نے بتایا کہ یہ بھوک کی وجہ سے ہے۔

اس شعر میں اسی واقعہ کی جانب اشارہ ہے:

(۳) وَرَاوَدَتْهُ الْجِبَالُ الشُّمُّ مِنْ ذَهَبٍ عَنْ نَفْسِهِ فَأَرَاهَا أَيَّمَا شَمَمٍ
ترجمہ: (اور سونے کے بلند و بالا پہاڑوں نے آپ کو لبھانا چاہا تو ان کے سامنے کیسی بے
نیازی اور بلندی کا مظاہرہ فرمایا۔)

اس شعر میں اس روایت کی طرف اشارہ ہے کہ ایک دن حضرت جبرئیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی:

ان الله يُقَرِّئُكَ السلامَ ويقول لك أَتُحِبُّ أَنْ أَجْعَلَ هَذِهِ الْجِبَالَ ذَهَبًا
وَتَكُونَ مَعَكَ حَيْثُمَا كُنْتَ؟

(اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور کہتا ہے: کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں ان پہاڑوں کو سونا بنا دوں اور جدھر آپ تشریف لے جائیں یہ آپ کے ساتھ جائیں؟) یہ سن کر کچھ دیر کے لیے حضور ﷺ نے سر مبارک جھکالیا اور غور و فکر کرنے لگے کہ اس خداوندی پیش کش کا کیا جواب دوں، تھوڑی دیر بعد سر مبارک اٹھایا اور فرمایا:

يَا جِبْرَيْلُ! اِنَّ الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ وَ مَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ ، قَدْ يَجْمَعُهَا مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ.
(اے جبرئیل! دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا اور کوئی گھر نہ ہو اور یہ اس کا مال ہے جس کے پاس کوئی اور مال نہ ہو، اس کو وہی جمع کرتا ہے جو عقل و دانش سے محروم ہو۔)

سرور عالم ﷺ کا یہ جواب سن کر حضرت جبرئیل علیہ السلام نے عرض کی:

ثَبَّتَكَ اللَّهُ يَا مُحَمَّدَ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ. (عصيدة الشهادة شرح قصيدة البردة، ص ۲۸)

(اے اللہ کے محبوب! اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ حق بات پر ثابت قدم رکھے)۔

(۴) دَعَا إِلَى اللَّهِ فَالْمُسْتَمْسِكُونَ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بِحَبْلِ غَيْرِ مُنْقِصِمِ
ترجمہ: (آپ نے خداے برتر کی جانب بلایا تو آپ کے دامن کو تھامنے والے ایسی رسی کو پکڑے ہوئے ہیں جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں۔)

اس شعر میں درج ذیل آیت کریمہ کی طرف تلمیح ہے:

”فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ

لَا انْفِصَامَ لَهَا“۔ (البقرہ: ۲۵۶)

(۵) وَبَاتَ أَيُّوَانُ كِسْرَىٰ وَهُوَ مُنْصَدِّعٌ كَشَمَلِ أَصْحَابِ كِسْرَىٰ غَيْرَ مُلْتَمِمْ
ترجمہ: (اور نوشیرواں کا محل اس کے اعوان و انصار کے شیرازہ کی طرح ٹوٹ کر بکھر گیا جسے پھر جوڑا نہ جاسکا۔)

اس شعر سے لے کر شعر ۸۸ تک اکثر اشعار صنعت تلمیح پر مشتمل ہیں، جن میں سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولادت طیبہ سے لے کر بعد تک ظہور میں آنے والے معجزات اور خوارق عادات کی طرف تلمیحات ہیں:

(۶) قَرَّتْ بِهَا عَيْنُ قَارِيهَا فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ ظَفَرْتُ بِحَبْلِ اللَّهِ فَاغْتَصِمِ
ترجمہ: (تلاوت کرنے والے کی آنکھیں ان سے ٹھنڈی ہوئیں تو میں نے اس سے کہا کہ تو نے اللہ کی رسی پالی تو اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا۔)

اس شعر میں آیت کریمہ ”وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا“ (آل عمران: ۱۰۳) کی طرف تلمیح ہے:

اس کے علاوہ درج ذیل اشعار میں بھی صنعت تلمیح پائی جاتی ہے:

(۷) كَانَهَا الْحَوْضُ تَبِيضُ الْوُجُوهِ بِهِ مِنَ الْعَصَاةِ وَقَدْ جَاوَوْهُ كَالْحُمَمِ

(۸) وَبَتْ تَرْقِي إِلَىٰ أَنْ نَتَّ مِنْ مَنَزِلَةٍ مِنْ قَابِ قَوْسَيْنِ لَمْ تَذَرِكْ وَلَمْ تَرْمِ

(۹) حَتَّىٰ عَدَتْ مِلَّةَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ بِهِمْ
(۱۰) وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ
(۱۱) فَإِنَّ لِي ذِمَّةً مِنْهُ بِتَسْمِيَّتِي
(۱۲) يَا نَفْسِ لَا تَقْنَطِي مِنْ زَلَّةٍ عَظُمَتْ
اب تک صنایع معنویہ کی مختلف اقسام کے سلسلہ میں گفتگو چل رہی تھی، اب صنایع
لفظیہ کی بعض اقسام پر گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، محسنات لفظیہ میں سے ایک رد العجز علی الصدر ہے۔

رد العجز علی الصدر :

(الف) یہ نثر میں اس طرح ہوتا ہے کہ دو مکرر یا متجانس یا مشتق یا شبہ مشتق الفاظ
اس طرح لائے جائیں کہ ایک لفظ فقرہ کے شروع میں ہو اور ایک فقرہ کے آخر میں، مثلاً:
(۱) وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ (الاحزاب: ۳۷)۔

(۲) سَأَلِ اللّٰثِمِ يَرْجِعْ وَدَمْعُهُ سَائِلٌ۔

(ب) یہ نظم میں اس طرح ہوتا ہے کہ دو مکرر یا متجانس یا مشتق یا شبہ مشتق الفاظ اس
طرح لائے جائیں کہ ایک تو شعر کے آخر میں ہو اور ایک مصرعِ اول کے شروع میں یا حشو میں یا
آخر میں، یا دوسرے مصرع کے شروع میں، مثلاً:

تَمَتَّعُ مِنْ شَمِيمِ عَرَّارٍ نَجْدٍ فَمَا بَعْدَ الْعَشِيَّةِ مِنْ عَرَّارٍ
سَرِيعٍ إِلَى ابْنِ الْعَمِّ يَلْطِمُ وَجْهَهُ وَلَيْسَ إِلَى دَاعِ النَّدَى بِسَرِيعٍ
وَمَنْ كَانَ بِالْبَيْضِ الْكَوَاعِبِ مُغْرَمًا فَمَا زِلْتُ بِالْبَيْضِ الْقَوَاصِبِ مُغْرَمًا
وَأِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مَفْرُجُ سَاعَةٍ قَلِيلًا فَإِنِّي نَافِعٌ لِي قَلِيلُهَا

نظم کے رد العجز علی الصدر کی سولہ قسمیں ہیں، کیوں کہ اس میں دونوں الفاظ کی چار
صورتیں ہیں، (۱) دونوں مکرر ہوں (۲) دونوں متجانس ہوں (۳) دونوں میں اشتقاق ہو یعنی
دونوں کا مشتق منہ ایک ہو (۴) دونوں میں شبہ اشتقاق ہو یعنی دونوں کے مشتق ایک تو نہ

ہوں مگر باہم مشابہ ہوں۔

اور الفاظ کے وقوع کے لحاظ سے ہر ایک کی چار صورتیں ہیں، کہ ایک لفظ تو شعر کے آخر میں ہو اور ایک (۱) مصرع اول کے شروع میں (۲) یا اس کے حشو میں (۳) یا اس کے آخر میں (۴) یا دوسرے مصرع کے شروع میں، اب چار کو چار میں ضرب دینے سے کل سولہ قسمیں ہوں، مذکورہ بالا مثالوں میں دونوں الفاظ مکرر ہیں، بقیہ بارہ قسموں کی مثالیں بہ نظر اختصار ترک کرتا ہوں، تفصیل کے لیے اس فن کی مطولات کی طرف رجوع کریں۔

اب اردو زبان میں بھی اس صنعت کی کچھ مثالیں ملاحظہ فرمائیں:

ہے کلام الہی میں شمس وضحیٰ، ترے چہرہ نور فزا کی قسم
قسم شب تار میں راز یہ تھا، کہ حبیب کی زلفِ دوتا کی قسم

محمد برائے جناب الہی جناب الہی برائے محمد

محمد کا دم خاص بہر خدا ہے سوائے محمد برائے محمد

شاخ قامت شہ میں، زلف و چشم و رخسار و لب میں

سنبل، زنگس، گل، پنکھڑیاں، قدرت کی کیا پھولی شاخ

بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقرر

جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں

نہیں اس کے رنگ کا کوئی دوسرا، نہ تو ہو کوئی نہ کوئی ہوا

کہو اس کو گل کہے کیا کوئی، کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں

(اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی)

امام بصری کے کلام میں یہ صنعت قابل دید ہے، کچھ آپ بھی اس گلشن کی لکھ لیں۔

(۱) نفس اور شیطان کی حکم عدولی کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

وَلَا تَطْعُ مِنْهُمَا خَصْمًا وَلَا حَكَمًا فَانْتَ تَعْرِفُ كَيْدَ الْخَصْمِ وَالْحَكَمِ

ترجمہ: ان دونوں میں سے ایک تیرا فریق ہو اور دوسرا فیصل تو بھی کسی کی نہ کی۔
کیوں کہ تو خوب جانتا ہے کہ ایسے فریق اور ایسے حکم کی چال کیا ہوگی۔

اس شعر میں ”حکم“ کو اس طور پر مکرر لایا گیا ہے کہ ایک مصرعہ اولیٰ کے آخر میں اور
دوسرا مصرعہ ثانیہ کے آخر میں ہے، یہ رد العجز علی الصدر کی سولہ قسموں میں سے ایک قسم ہے۔
(۲) هُمْ الْجِبَالُ فَسَلُّ عَنْهُمْ مُصَادِمَهُمْ مَاذَا رَأَى مِنْهُمْ فِي كُلِّ مُضْطَلَمٍ
ترجمہ: (یہ جبالے گویا پہاڑ تھے، تو ان کے بارے میں ان سے ٹکرانے والوں سے پوچھا
کہ انہوں نے ہر معرکہ میں ان سے کیا کیا (بہ دری کے جوہر) دیکھے۔)

اس شعر کے مصرعہ اولیٰ کے آخر میں ”مُصَادِمٍ“ اور مصرعہ ثانیہ کے آخر میں ”مُضْطَلَمٍ“
کو استعمال کیا گیا اور ان دونوں کلمات کے درمیان اشتقاق پایا جاتا ہے، لہذا یہ بھی صنعت
رد العجز علی الصدر کی ایک صورت ہوئی۔

(۳) صنعت رد العجز علی الصدر کا یہ انداز بھی نرالا ہے، فرماتے ہیں:

خَدَمْتُهُ بِمَدِيحٍ اسْتَقِيلَ بِهِ ذُنُوبَ عُمَرَ مَضَى فِي الشَّعْرِ وَالْخَدَمِ
ترجمہ: اس نعت کے ذریعہ سرکار اقدس ﷺ کی خدمت کر کے اپنی اس عمر کے گناہوں کی
بخشش چاہتا ہوں جو امرا کی خدمت میں اور شعرو شاعری میں گزری۔

اس شعر میں ”خَدَمْتُ“ مصرعہ اولیٰ کے آغاز اور ”خَدَمِ“ مصرعہ ثانیہ کے آخر
میں استعمال ہوا جو اسی صنعت لفظیہ کی ایک شکل ہے۔

(۴) درج ذیل شعر میں بھی اس صنعت لفظیہ کا جلوہ دیکھا جاسکتا ہے، فرماتے ہیں:

فَإِنَّ لِي ذِمَّةً مِنْهُ بِتَسْمِيَّتِي مُحَمَّدًا وَهُوَ أَوْفَى الْخَلْقِ بِالذِّمَّةِ
ترجمہ: کیوں کہ میرا نام ”محمد“ ہونے کی وجہ سے سرکار سے مجھے ایک عہد و پیمان مل چکا ہے
اور آپ ساری مخلوق سے بڑھ کر عہد و پیمان کو پورا فرمانے والے ہیں۔

اس صنعت کی کچھ اور مثالیں خیانت صبح کے لیے پیش ہیں

- (۵) فَمَا لِقَيْنِيكَ إِنْ قُلْتَ اكْفَا هَمَانَا وَمَا لِقَلْبِكَ إِنْ قُلْتَ اسْتَفَقْ بِهِمْ
 (۶) حَتَّىٰ غَدَا عَنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ مُنْهَرِمٌ مِنَ الشَّيَاطِينِ يَقْفُوا إِلَّٰهَ مُنْهَرِمٌ
 (۷) أَفَسَمْتُ بِالْقَمَرِ الْمُنْشَقِّ إِنْ لَهُ مِنْ قَلْبِهِ نِسْبَةٌ مَبْرُورَةٌ الْقَسَمِ
 (۸) مَا سَأَمَنِي الدَّهْرُ ضَيْمًا وَاسْتَجَرْتُ بِهِ إِلَّا وَنَلْتُ جَوَارًا مِنْهُ لَمْ يُضْمِ
 (۹) مُحْكَمَاتٌ فَمَا يُبْقِيَنَّ مِنْ شَبِّهِ لِذِي شِقَاقٍ وَلَا يَبْغِيَنَّ مِنْ حَكَمِ

صنعتِ موازنہ:

یہ ہے کہ دونوں فقروں کے آخری کلمات ہم وزن تو ہوں مگر ہم قافیہ نہ ہوں، جیسے قرآن کریم میں ہے: وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۝ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ۝ (الغاشیہ: ۱۵)، اس مثال میں ”مَصْفُوفَةٌ“ اور ”مَبْثُوثَةٌ“ ہم وزن ہیں لیکن ہم قافیہ نہیں۔

قصیدہ بردۃ المدح میں اس صنعتِ لفظی نے ایک شعر کے اندر بے پناہ لفظی حسن پیدا کر دیا جس کو اہل ذوق اور نکتہ دان فن ہی محسوس کر سکتے ہیں، امام بوصری بارگاہ رسالت میں یوں عرض کرتے ہیں:

۝ وَمَنْ هُوَ الْآيَةُ الْكُبْرَىٰ لِمُعْتَبِرٍ وَمَنْ هُوَ النِّعْمَةُ الْعُظْمَىٰ لِمُغْتَنِمٍ
 ترجمہ: اور اے وہ ذات جو عبرت پکڑنے والے کے لیے عظیم ترین نشانی اور غنیمت پانے والے کے لیے نعمتِ عظمیٰ ہے۔

اس شعر کے پہلے فقرہ کے آخر میں ”معتبر“ اور دوسرے فقرہ کے آخر میں ”مغتنم“ لایا گیا ہے، یہ دونوں کلمات ہم وزن ہیں گو کہ ہم قافیہ نہیں، اس لیے یہ صنعتِ موازنہ ہوئی جو محسناتِ لفظیہ کی ایک شاندار قسم اور ایک حسین شکل ہے۔

صنعتِ مماثلہ:

یہ ہے کہ ایک فقرے کے تمام یا اکثر الفاظ دوسرے فقرے کے ان الفاظ کے ہم

وزن ہوں جو ان کے مقابلہ میں آئے ہیں، جیسے:

وَأَيْنَسَا هُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ۝ وَهَدَيْنَا هُمَا الضُّرَّاطَ
الْمُسْتَقِيمَ ۝ (المافات: ۱۱۷-۱۱۸)

اس آیت کے دونوں فقروں میں پانچ پانچ کلمات استعمال ہوئے ہیں، (۱) فعل
(۲) ضمیر فاعل، (۳) ضمیر مفعول اول، (۴) ضمیر مفعول ثانی (۵) اس کی صفت، ان میں دونوں
فعلوں کو چھوڑ کر سارے کلمات اپنے مقابل میں آنے والے کلمات کے ہم وزن ہیں، یہ نثر
کی مثال ہے، نظم میں اس کی مثال یہ ہے:

مَهَا الْوَحْشِ إِلَّا أَنْ هَاتَا أَوَانِسُ قَنَا الْحَظِّ إِلَّا أَنْ تِلْكَ ذَوَابِلُ (ابو تمام)

اس شعر کے دونوں مصرعوں میں ”ہاتَا“ اور ”تِلْكَ“ ہم وزن نہیں ہیں بلکہ
سارے کلمات اپنے مقابل کے ہم وزن ہیں، یہ اس صنعتِ مماثلت کی مثالیں ہیں جس
میں دونوں فقروں کے اکثر کلمات ہم وزن ہوتے ہیں، ذیل میں اس مماثلت کی مثال پیش
ہے جس کے دونوں مصرعوں کے بھی کلمات اپنے مقابل کے ہم وزن ہوتے ہیں:

فَأَحْجَمَ لَمَّا لَمْ يَجِدْ فِيكَ مَطْعَمًا وَأَقْدَمَ لَمَّا لَمْ يَجِدْ عَنْكَ مَهْرَبًا (ابو تمام)

شعراے عجم میں ابوالفرج رومی کے اکثر قصائد صنعتِ مماثلت سے مالا مال ہیں،
فارسی شعرا میں انوری نے اس صنعت کو استعمال کرنے میں اس کی اقتدا کی ہے، اسی لیے
انوری کے کلام میں بھی اس صنعت کا کثرت سے استعمال ملتا ہے۔

قصیدہ بردہ کے متعدد اشعار میں اس صنعت کی کارفرمائی نظر آتی ہے، ذیل کی
مثالوں سے میرے دعویٰ کی تصدیق ہو جاتی ہے:

(۱) فَانْسَبْ إِلَى ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ وَأَنْسَبْ إِلَى قُدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمٍ

ترجمہ: آپ کی ذات کی طرف جس شرف و عزت کو چاہے منسوب کر اور آپ کے رتبہ بلند
کی جانب جو عظمت تو چاہے منسوب کر۔

اس میں مصرعہ اولیٰ کے سارے کلمات علی الترتیب مصرعہ ثانیہ کے کلمات کے ہم وزن ہیں، درج ذیل شعر میں تو اس صنعت کا رنگ ہی کچھ نرالا ہے، سرکار اقدس ﷺ کی بارگاہ والا تبار میں یوں عرض کرتے ہیں:

(۲) فَخُزَّتْ كُلُّ فَخَّارٍ غَيْرَ مُشْتَرَكٍ وَجُزَّتْ كُلُّ مَقَامٍ غَيْرَ مُزْدَحَمٍ
ترجمہ: تو آپ نے ہر قابل فخر کمال اپنی ذات میں اس طرح سمیٹ لیا کہ اس میں آپ کا کوئی شریک و سہیم نہیں اور ہر منزل آپ نے تنہا طے کی جس میں کوئی آپ کا عزائم نہیں۔

(۳) وَجَلَّ مِقْدَارُ مَا أُؤْتِيَتْ مِنْ رُتَبٍ وَعَزَّ إِذْرَاكُ مَا أُؤْتِيَتْ مِنْ نِعَمٍ
ترجمہ: (اور جو رتبے آپ کو عطا کیے گئے بڑے جلیل القدر ہیں اور جن نعمتوں سے آپ سرفراز کیے گئے ان کا حصول مشکل ہے)۔

تجنیس:

یہ ہے کہ دو لفظ تلفظ میں متفق ہوں اور معنی میں مختلف۔
تجنیس کی متعدد قسمیں ہیں: (۱) تجنیس تام۔ (۲) تجنیس غیر تام۔

تجنیس تام:

یہ ہے کہ دو الفاظ معنی میں مختلف ہوں اور درج ذیل چار چیزوں میں متفق ہوں:
(۱) حروف کی جنس میں (۲) تعداد میں (۳) ہیئت یعنی حرکات و سکنات میں (۴) ترتیب حروف میں، مثلاً عباس بن فضل بن ربیع کی تعریف میں ابونواس کا یہ شعر:

عباس عباس اذا احتدم الوغی وَالْفَضْلُ فَضْلٌ وَالرَّبِيعُ رَبِيعٌ

اور اردو زبان میں درج ذیل اشعار تجنیس تام کی اعلیٰ مثال ہیں:

بحر سائل کا ہوں سائل نہ کنویں کا پیا سا

خود بجھا جائے کلیجہ مرا چھینتا تیرا

جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے تو اَنور کا

نور کی سرکار ہے، کیا اس میں تو اَنور کا

نہ دل بشر ہی فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے

یہ جہاں کہ ہر دہ ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے

انیا کو بھی اجل آتی ہے مگر ایسی کہ فقط آتی ہے (رضابریلی)

تجنیسِ غیرِ تام :

وہ ہے جس کے دونوں الفاظ مذکورہ بالا چاروں چیزوں میں سے کسی ایک میں مختلف ہوں، اس کی متعدد قسمیں ہیں، جن کا بیان آگے آرہا ہے۔

تجنیسِ مُحَرَّف :

یہ ہے کہ تجنيس کے الفاظ میں یا تو (۱) حرکت کا اختلاف ہو (۲) یا حرکت و سکون کا، مثالیں علی الترتیب یہ ہیں :

(۱) جُبَّةُ الْبُرْدِ جُنَّةُ الْبُرْدِ (۲) الْبِدْعَةُ شَرَكُ الشِّرْكِ (۳) الْجَاهِلُ اِمَّا مُفْرِطٌ اَوْ مُقَرِّطٌ

اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری علیہ الرحمہ والرضوان کے درج ذیل اشعار تجنيسِ محرف کی بلند پایہ مثالیں ہیں :

جَلَا دے دیں، جَلَا دے کفر والحاد

کہ تو محی ہے تو قاتل ہے یا غوث

غایت و علت سبب، بہر جہاں تم ہو سب

تم سے بنا تم بنا، تم پہ کرو روں درود

اب قصیدہ بردۃ المدح میں اس صنعت کے کرشمے اہل فن کی نگاہوں سے ملاحظہ کیجیے

(۱) امام بوصیری نفس کی گم رہی اور سرکشی کی مذمت کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

مَنْ لِي بِرَدِّ جِمَاحٍ مِنْ غَوَايَتِهَا كَمَا يُرَدُّ جِمَاحُ الْخَيْلِ بِاللُّجَمِ
ترجمہ: کون ہے جو میرے نفس سرکش کو شرارت اور سرکشی سے باز رکھے، جیسے لگام سے
گھوڑوں کو سرکشی سے باز رکھا جاتا ہے۔

اس مثال میں ”مَنْ“ اور ”مِنْ“ کے درمیان تجنیس محرف ہے، کیوں کہ دونوں
الفاظ میں حرکت کا اختلاف ہے۔

(۲) فَاصْرِفْ هَوَاهَا وَحَاذِرْ أَنْ تُولِيَهُ إِنَّ الْهَوَىٰ مَا تَوَلَّى يُضْمِ أَوْ يُصِمِ
ترجمہ: تو خواہش نفس پر قدغن لگا اور چوکتا رہ کہ وہ کہیں تجھ پر غالب نہ آجائے، کیوں کہ
جب وہ غالب آتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے یا رسوا کر کے چھوڑتی ہے۔

اس شعر میں ”يُضْمِ“ اور ”يُصِمِ“ کے درمیان تجنیس محرف ہے اور دونوں کلمات
میں حرکت و سکون کا فرق ہے۔

(۳) فَاقِ النَّبِيِّنَ فِي خُلُقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ
ترجمہ: آپ حسن صورت و حسن سیرت دونوں میں سارے انبیاء کرام پر فائق ہیں،
اور یہ لوگ علم و دانش اور عطا و بخشش میں آپ کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے ہیں۔
اس مثال میں ”خُلُقٍ“ اور ”خُلُقٍ“ کے درمیان اس صنعت کا ظہور ہوا ہے جیسا کہ
ادنیٰ توجہ سے واضح ہو جاتا ہے۔

(۴) كَأَنَّمَا الدِّينُ ضَيْفٌ حَلَّ سَاحَتَهُمْ بِكُلِّ قَرْمٍ إِلَى لَحْمِ الْعِدَى قَرِمٍ
ترجمہ: گویا مذہب اسلام ایک مہمان ہے جو ایسے بہادروں اور سرداروں کو لے کر کافروں کے
صحن میں فروکش ہوا ہے جو دشمنوں کے گوشت کے بڑے شوقین اور حریص ہیں۔

اس مثال میں خط کشیدہ کلمات متجانس ہیں اور ان کے درمیان تجنیس محرف پائی
جاتی ہے، ذیل میں اس صنعت کی کچھ مثالیں ضیافت طبع کے لیے حاضر ہیں:

(۵) صحابہ کرام کی شجاعت و جواں مردی اور شہ سواری میں مہارت کو بیان کرتے ہوئے

رقم طراز ہیں: **كَانَتْهُمْ فِي ظُهُورِ الْخَيْلِ نَبْتُ رَبَا** **مِنْ شِدَّةِ الْحَزْمِ لَا مِنْ شِدَّةِ الْحُزْمِ**
 ترجمہ: وہ گھوڑوں کی پشت پر ایسے جے ہوتے ہیں جیسے بلند ٹیلوں کے پودے جے ہوتے
 ہیں، یہ ثابت قدمی ان کی احتیاط و مہارت کی وجہ سے ہے، بندھن مضبوط ہونے کی وجہ سے نہیں۔
 (۶) **طَارَتْ قُلُوبُ الْعِدَى مِنْ بَأْسِهِمْ فَرَقًا** **فَمَا تَفَرَّقَ بَيْنَ الْبُهْمِ وَالْبُهْمِ**
 ترجمہ: ان کی دہشت سے دشمنوں کے ہوش اس طرح اڑ گئے کہ وہ بھیڑ بکریوں کے بچوں
 اور بہادر جیالوں کے درمیان فرق نہیں کر پاتے۔

تجنیس ناقص:
 یہ ہے کہ تجنیس کے دونوں الفاظ عدد، حروف میں کم و بیش ہوں کہ کسی میں حرف
 زیادہ ہو اور کسی میں کم، مثلاً **لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ**۔
 حروف کی زیادتی کبھی کلمہ کے اول میں ہوتی ہے کبھی درمیان میں اور کبھی آخر میں،
 پہلی قسم کو تجنیس مردوف، دوسری کو تجنیس مکنتف اور تیسری قسم کو تجنیس مطرف کہا جاتا ہے۔

تجنیس مردوف:
 وہ تجنیس ناقص ہے کہ جس میں متجانسین میں سے ایک کلمہ کے شروع میں کوئی حرف
 زیادہ ہو، جیسے (الف) **دَوَامُ الْحَالِ مِنَ الْمُحَالِ**، اس مثال میں ”حَال“ اور ”مُحَال“ کے
 درمیان تجنیس ناقص مردوف ہے کیوں کہ دوسرے لفظ کے شروع میں میم کا اضافہ ہے۔
 (ب) اور جیسے قرآن کریم کی آیت میں: **وَالْتَفَتِ السَّاقِ بِالسَّاقِ** ۵ **إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ**
الْمَسَاقِ ۵ (القیامۃ: ۲۹) اس میں ”ساق“ اور ”مساق“ کے درمیان تجنیس کی مندرجہ بالا
 صورت موجود ہے۔

امام احمد رضا قادری بریلوی فرماتے ہیں:

تم سے کھلا بابِ جود، تم سے ہے سب کا وجود
 تم سے ہے سب کی بقا، تم پہ کرو روں درود
 ثنا کا نشان، وہ نورِ فناں، کہ مہر و ثناں، باں ہمہ ثناں
 بسا یہ کشاں، مواکبِ ثناں، یہ نام و ثناں تمہارے لیے
 اب قصیدہ بردہ میں اس صنعت کے جلوے ملاحظہ ہوں۔

نفس کی فریب کاری بیان کرتے ہوئے امام بوسیری لکھتے ہیں:

(۱) كَمْ حَسَنْتَ لَذَّةَ لِلْمَرْءِ قَاتِلَةً مِنْ حَيْثُ لَمْ يَذَرِ أَنَّ السَّمَّ فِي الدَّسَمِ

ترجمہ: بسا اوقات نفس انسان کے سامنے جان لیوا لذت کو ایسی اچھی صورت میں پیش کرتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ چکنائی میں زہر ملا ہوا ہے۔

اس مثال میں ”سَم“ اور ”دَسَم“ کے درمیان تجنیس ناقص مردوف پائی جاتی ہے۔

(۲) آیات قرآنی کی مدح و ستائش کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

لَمْ تَقْتَرِنُ بِزَمَانٍ وَهِيَ تُخْبِرُنَا عَنِ الْمَعَادِ وَعَنْ عَادٍ وَعَنْ إِرَامٍ

ترجمہ: یہ کسی خاص زمانے سے محدود نہیں، مگر آئندہ و گزشتہ کے حالات مثلاً آخرت اور قوم عاد و ارم سے متعلق ہمیں خبردار کرتی ہیں۔

(۳) رسول اقدس ﷺ کی عظمت و رفعت کو بیان کرتے ہوئے اس صنعت کا استعمال قابل دید ہے، عرض کرتے ہیں:

وَجَلَّ مِقْدَارُ مَا أُؤْتِيَتْ مِنْ رُتَبٍ وَعَزَّ إِذْرَاكُ مَا أُؤْتِيَتْ مِنْ نِعَمٍ

ترجمہ: جو مرتبہ آپ کو عطا کیے گئے بڑے جلیل القدر ہیں، اور جن نعمتوں سے آپ سرفراز کیے گئے ان کا حصول بہت مشکل ہے۔

اس شعر میں ”ؤْتِيَتْ“ اور ”أُؤْتِيَتْ“ کے درمیان تجنیس مزدوج ہے۔

خیال رہے کہ اس باب میں حرف مشدد، مخفف کے حکم میں ہوتا ہے، جیسا کہ شیخ

بلاغی

ابو عبد اللہ محمد بن عبد الرحمن بن عمر قزوینی نے مخفیہ المفتاح میں اور علامہ سعد الدین قسزانی نے مختصر المعانی میں اس کی صراحت کی ہے۔

تجنیس غیر تام میں کبھی دونوں کلموں کے حروف تعداد میں برابر ہوتے ہیں، مگر ایک حرف کا فرق ہوتا ہے، یعنی ایک کلمہ میں کوئی ایک حرف پایا جاتا ہے اور دوسرے میں اس کے سوا دوسرا حرف ہوتا ہے، یہ حرف اگر اپنے مقابل کے حرف سے قریب الخرج ہو تو تجنیس مضارع ہے ورنہ تجنیس لاحق۔

تجنیس لاحق:

جیسے قرآن کریم میں ہے (الف) لِكُلِّ هَمْزَةٍ لَمْزَةٌ (الهمز: ۱)

اس مثال میں ”هَمْزَةٌ“ اور ”لَمْزَةٌ“ کے درمیان سارے حروف میں اتفاق کے ساتھ حروف اول میں فرق پایا جاتا ہے، کہ پہلے کلمہ میں حرف اول ”هـ“ ہے اور دوسرے کلمے میں حرف اول ”لـ“ ہے اور یہ دونوں قریب الخرج نہیں ہیں۔

(ب) إِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۚ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (العاديات: ۷-۸) اس مثال میں ”شَهِيدٌ“ اور ”شَدِيدٌ“ کے درمیان ”دال“ اور ”هـ“ کا فرق ہے اور یہ دونوں قریب الخرج نہیں ہیں۔

(ج) إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، (النساء: ۸۳) اس مثال میں ”أَمْرٌ“ اور ”أَمْنٌ“ کے درمیان ”راء“ اور ”نون“ کا فرق ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔

مذکورہ بالا مثالوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تجنیس لاحق کی تین صورتیں ہیں:

(۱) متجانسین میں جس حرف سے فرق و اختلاف واقع ہوا ہے وہ کلمہ کے شروع

میں ہو (۲) درمیان میں ہو (۳) کلمہ کے آخر میں ہو، جیسا کہ اوپر مثالیں بتا رہی ہیں۔

اردو زبان میں اس صنعت کی مثالیں درج ذیل ہیں:

کہا جگنو نے او مرغِ نواریز نہ کرے کس پہ منقار ہوس تیز

تجھے جس نے چمک گل کو مہک دی اسی اللہ نے مجھ کو چمک دی (اقبال)
 وہ اٹھیں چمک کے تجلیاں، کہ مٹادیں سب کی تعلیاں
 دل و جاں کو بخشیں تسلیاں، ترا نور بار دو جا رہے
 وہاں فلک پر یہاں زمیں پر، رچی تھی شادی، مچی تھیں دھو میں
 ادھر سے انوار ہستے آتے، ادھر سے نجات اٹھ رہے تھے
 براق کے نقشِ سم کے صدقے، وہ گل کھلائے کہ سارے رستے
 مہکتے گلبن، لہکتے گلشن، ہرے بھرے لہلہا رہے تھے
 شافعِ روزِ جزا، تم پہ کرو روں درود
 دافعِ جملہِ بلا، تم پہ کرو روں درود
 کر کے تمہارے گناہ، مانگیں تمہاری پناہ
 تم کہو دامن میں آ، تم پہ کرو روں درود (امام احمد رضا بریلوی)
 اب قصیدہ بردہ شریف میں اس صنعت کی جلوہ ریزیاں دیکھئے:

(۱) کَالزَّهْرِ فِي تَرَفٍ وَالْبَدْرِ فِي شَرَفٍ وَالْبَحْرِ فِي كَرَمٍ وَاللَّهْرِ فِي هِمَمٍ
 ترجمہ: آپ تازگی میں کلی کی مانند، اوج و رفعت میں میرے کامل کے مثل، جو دو سخا میں سمندر کی

طرح اور عزم و حوصلے میں زمانہ کے مانند ہیں۔

(۲) وَأَخِيَّتِ السَّنَةِ الشَّهْبَاءِ دَعْوَتُهُ حَتَّى حَكَّتْ غُرَّةً فِي الْأَعْصَرِ اللَّهُمَّ

بِعَارِضٍ جَادٍ أَوْ خِلَّتِ الْبَطَاحُ بِهَا سَيِّبًا مِّنَ الْمَيِّمِ أَوْ سَيَّلًا مِّنَ الْعَرِمِ

ترجمہ: بارہا سرکار کی دعا نے قطر رسیدہ سال کو ایسی شادابی بخشی کہ وہ سرسبز زمانوں میں بے

حد نمایاں ہو گیا۔ ایسے بادل کے ذریعہ جو اس قدر جھوم کے برسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ سنگلاخ

وادیوں پر سمندر کا کوئی ریلا چلا آیا، یا عرم کا سیلاب آ گیا۔

(۳) فَحُزَّتْ كُلُّ فَخَارٍ غَيْرَ مُشْتَرِكٍ وَجُزَّتْ كُلُّ مَقَامٍ غَيْرَ مُزْدَحَمٍ

بلاغی احمدی

ترجمہ: تو آپ نے ہر قابل فخر رتبہ اپنے دامن میں اس طرح سمیٹ لیا کہ اس میں کوئی آپ کا شریک و سہم نہیں اور ہر منزل آپ نے تنہا طے کی جس میں کوئی آپ کا مزاحم نہیں۔

تجنیس قلب:

یہ ہے کہ تجنیس کے ایک لفظ میں حروف کی جو ترتیب ہے وہ دوسرے لفظ کے حروف میں نہیں، اس کی دو قسمیں ہیں: (۱) قلب کل (۲) قلب بعض۔

قلب کل: یہ ہے کہ لفظ کے تمام حروف کو ترتیب وار الٹ دو تو دوسرا لفظ بن جائے، مثلاً: حُسَامُهُ فَتَحَ لِأَوْلِيَاءِهِ وَحَتَفَ لِأَعْدَائِهِ (اس کی تلوار دوستوں کے لیے سراپا فتح و نصرت اور دشمنوں کے لیے مجسم موت ہے)، اس میں ”فتح“ اور ”حتف“ میں قلب کل ہے۔

قلب بعض: یہ ہے کہ ایک لفظ کے بعض حروف کو الٹ دو تو دوسرا لفظ بن جائے، مثلاً: اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَامِنْ رَّوْعَاتِنَا (اے اللہ! ہماری عیب پوشی فرما اور خوف کی چیزوں سے ہمیں نجات دے)، اس حدیث میں ”عورات“ اور ”روعات“ میں قلب بعض ہے۔

قصیدہ بردۃ المدح میں بھی قلب بعض کی مثال موجود ہے:

(۱) وَلَا التَّمَسُّتُ غِنَى الدَّارَيْنِ مِنْ يَدِهِ إِلَّا اسْتَلَمْتُ النَّدَى مِنْ خَيْرِ مُسْتَلَمٍ
ترجمہ: اور جب بھی میں نے آپ سے دونوں جہاں کی دولت مانگی تو سب سے بہتر داتا سے مجھے وہ دولت و ثروت مل گئی۔

اس شعر میں ”التَّمَسُّتُ“ اور ”اسْتَلَمْتُ“ میں قلب بعض ہے۔

فوائد اشعار

قصیدہ بردہ شریف نہایت بابرکت اور حصول مقاصد کے لیے بڑا نفع بخش ہے، مشائخ کرام اور بزرگان دین سے اس کے فوائد و برکات منقول ہیں، جو بطور وظیفہ اسے پڑھا کرتے اور اس کے آداب تلاوت کا لحاظ کر کے اس کی برکتوں سے مستفیض ہوتے، مگر شرط افادیت یہ ہے کہ ان آداب تلاوت کو ملحوظ رکھا جائے جن کا بیان آگے آرہا ہے۔

یہ قصیدہ لکھ کر جس مال و متاع یا مکان میں رکھا جائے اس میں چوری نہ ہوگی اور وہ ہر طرح کی تباہی و بربادی سے محفوظ و مامون رہے گا، اس کی قراءت حل مشکلات کے لیے تیر بہدف نسخہ ہے، محبت و اخلاص اور عشق و عقیدت سے پڑھنے کے بعد جو دعا کی جائے گی ان شاء اللہ مقبول ہوگی۔

اب ذیل میں بعض اشعار کے فوائد و تاثیرات درج کیے جاتے ہیں جو اس قصیدہ کی عربی شرح میں شیخ الاسلام علامہ ابراہیم باجوری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۲۸ رذی قعدہ ۱۲۷۲ھ) نے ذکر کیے ہیں۔

۰ پہلے دونوں شعروں کو ہرن کی جھلی پر لکھ کر داہنے بازو پر باندھ لیا جائے تو بہت جلد عربی زبان بولنا آجائے۔

۰ فَمَا لِعَيْنَيْكَ الْخ سے وَائْتِ الْوَجْدُ الْخ تک پانچ اشعار کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اپنی بیوی، یا بیٹی یا اہل خانہ میں سے کسی شخص کے بارے میں کسی پوشیدہ راز کا وہم و گمان ہو تو لیموں کے پتے پر لکھ کر سوتے وقت اس کے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور اپنا کان اس کے منہ کے قریب کریں تو اس کی غیر موجودگی میں اُس نے جو بھی اچھا یا برا کام کیا ہو گا بیان کر دے گی۔

یوں ہی اگر کسی کی کوئی چیز چوری ہو گئی ہو اور کسی پر شک و شبہ ہو تو یہ پانچوں

○ ”فأصرف هواها وحاذر أن تولية“ الخ جو شخص یہ اور بعد کے دو شعر ہر فرض نماز کے بعد بیس مرتبہ پڑھنے کا وظیفہ کر۔ لے تو اللہ تعالیٰ اسے کتاب و سنت پر استقامت عطا فرمائے گا اور بدعات و خرافات اور ہوائے نفس سے محفوظ رکھے گا۔

○ ”واخش الدسانس من جوع ومن شبع“ الخ غالبہ نفس اور سختی قلب کو ختم کرنے کے لیے یہ اور اس کے بعد والا شعر شب جمعہ کو صبح صادق تک پڑھے، صبح صادق سے پہلے پہلے حیرت انگیز تبدیلی کا مشاہدہ کرے گا، دل میں نرمی پیدا ہوگی، نفس مغلوب ہوگا، اعضا میں عبادت کا شوق، سابقہ گناہوں پر ندامت و شرم ساری پیدا ہوگی اور بارگاہ خداوندی میں توبہ مقبول ہوگی۔

○ ”خالف النفس والشيطان واعصهما“ الخ یہ اور بعد والا شعر پابندی کے ساتھ پڑھنے والا نفس اور شیطان پر غالب رہے گا اور بہ حکم الہی دونوں کے شر سے محفوظ و مامون رہے گا۔

○ ”ولا تنزودت قبل الموت نافلة“ الخ جس شخص کے علم و عمل کے اندر ریا و تکبر و خود پسندی آجائے تو طلوع فجر کے وقت یہ اور اس سے پہلے کے دو شعر لکھے اور اکہتر بار ان کو پڑھے پھر اس تحریر کو اپنے بائیں بازو پر اس طرح باندھے کہ وہ پہلو کی جانب مائل ہو تو اس کے اندر تواضع و انکسار پیدا ہوگا اور خود پسندی و ریاکاری کے شعلے سرد پڑ جائیں گے۔

○ ”ظلمت سنة من أحیی الظلام الی“ الخ جب سستی و کاہلی اور نیند کا غلبہ ہو، شب بیداری گراں ہو اور نفس دنیوی عیش و آرام کا خواہاں ہو تو یہ اور بعد کے چار شعر ایک سختی پر لکھ کر سرہانے رکھ لیے جائیں تو نفس امور آخرت کی یاد سے معمور ہوگا اور اس میں اعمال صالحہ کا چاؤ پیدا ہوگا۔

○ ”نبینا الأمر الناهی فلا أحد“ الخ یہ اور اس کے بعد والا شعر پابندی کے ساتھ پڑھنے والا مصائب و آلام سے محفوظ رہے گا اور جو مبتلائے مصیبت ہو نصف شب کو ان اشعار کا ورد کرے اور مصائب و آلام سے نجات کے لیے سرکار کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنائے، ان شاء اللہ اس کے مصائب رفع ہو جائیں گے۔

○ ”دعا الی اللہ فالمستمسکون بہ“ الخ ایمان کی حفاظت کے لیے ہر نماز کے بعد

لو اللہ اشعار

دس مرتبہ یہ شعر پڑھے اور اس سے پہلے درج ذیل درود شریف کا ورد کرے ”اللہم صل
وسلم علی نبیک البشیر، الداعی الیک بإذنک السراج المنیر۔“

○ ”لو ناسبت قدرہ آیاتہ عظمیٰ“ اٹخ دشمنانِ دین سے جہاد اور بحث و مباحثہ کے وقت

”محمد سید الکونین والثقلین“ اٹخ سے لے کر اس شعر تک پڑھنا اور لکھ کر پانی سے دھو کر
قوتِ قلب اور حصولِ شدت و غلبہ کے لیے بے حد مفید ہے اور اگر عرقِ گلاب اور زعفران سے
لکھ کر پی جائے تو سوالِ نکیرین کے وقت استقامت اور ثابت قدمی نصیب ہو باذنہ تعالیٰ۔

○ ”ما سامنی اللہ ضیما واستجرت بہ“ اٹخ اگر کسی شخص کو حاکمِ وقت سے اندیشہ ہو یا وہ

جیل میں ہو تو ہر نماز کے بعد سترہ بار پابندی کے ساتھ یہ اور اس کے بعد والا شعر پڑھے، ان
شاء اللہ اس کی پریشانی دور ہوگی اور غیب سے اس کی رہائی کا سامان پیدا ہو جائے گا۔

○ ”لا تنکر الوحی من رؤیاء ان لہ“ اٹخ شفاے امراض کے لیے یہ اور اس کے بعد
والے شعر کو مٹی کے پیالے پر لکھ کر میٹھی کے جو شانہ سے دھو کر نہار منہ پینا بہت مفید ہے۔

○ ”تبارک اللہ ما وحی بمکتسب“ اٹخ یہ اور بعد والا شعر مرگی زدہ انسان کے لیے

مفید ہے، ان دونوں اشعار کو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھے اور کسی نیلے کپڑے
میں لکھ کر فٹیلہ بنائے پھر مرگی زدہ کی ناک کے قریب نیچے کی جانب اس طور پر جلائے کہ اس
کے دھوئیں کا اثر ناک کے اندر پہنچے، جب وہ دھوئیں کا اثر محسوس کرے گا تو چیختے ہوئے
باہر بھاگے گا اور آنکھوں کے درمیان لکھی ہوئی تحریر مٹا دے گا اور پھر کبھی اس کا اثر نہ ہوگا،
جب یہ عارضہ ختم ہو جائے تو کسی قرآنی آیت کے ساتھ ان اشعار کا تعویذ لکھ کر مریض کے
گلے میں پہنا دے، تو اس کی حیرت انگیز تاثیر سامنے آئے گی۔

○ ”فما تطاول اہمال المدیح الی“ اٹخ اس شعر سے لے کر ”قد تنکر العین ضوء
الشمس من رمد“ اٹخ تک پندرہ اشعار ذوقِ عبادت پیدا کرنے اور فصاحتِ زبان کے

لیے بے حد نفع بخش ہیں، جس شخص کے اندر ذوقِ عبادت کی کمی ہو یا زبان میں لکنت ہو تو

منی کے پیالے پر عرق گلاب اور زعفران سے یہ پندرہ اشعار لکھ کر پانی سے دھو کر سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد پیے تو بعونہ تعالیٰ ذوقِ عبادت بیدار ہوگا، لکننت دور ہوگی اور فصیح اللسان ہو جائے گا۔

۵ ”یا خیر من یمم العافون ساحتہ“ اٹخ اس شعر سے ”جل مقدار ما اوتیت من رتب“ اٹخ کے آخر تک گیارہ اشعار کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کسی مجرم کو یہ اندیشہ ہو کہ حاکم اسے سرزنش اور لعنت و ملامت کرے گا تو یہ اشعار اونٹ کی کھال پر لکھ کر کپڑوں کے نیچے سینہ پر رکھ کر حاکم کے یہاں جائے اور اندر داخل ہوتے وقت تین بار ”اللہ اکبر“ کہہ لے تو حاکم اس سے اس جرم کے سلسلے میں کبھی کوئی گفتگو ہی نہ کرے گا، اگر بیوی یا محبوب سے جھگڑا ہو جائے تو ان اشعار کو شیر کی کھال پر لکھ کر عمامہ کے پیچ میں رکھ لے اور خاموشی کے ساتھ محبوب کے پاس جائے تو باز نہ تعالیٰ محبوب خود گفتگو کا آغاز کرے گا اور اس کا عاشق و شیدا ہو جائے گا، مگر ہرگز ہرگز ناجائز و حرام مقصد کے لیے یہ عمل نہ کرے۔

۵ ”ہم الجبال فسل عنہم فصادمہم“ اٹخ سے ”طارث قلوب العلیٰ من باسہم فرقاً“ اٹخ تک آٹھ اشعار کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شہر یا گھر یا باغ کے پھاٹک پر یہ اشعار لکھ دے تو جب تک ان کے نقوش باقی رہیں گے وہاں کسی چور یا کیڑے مکوڑے کی رسائی نہیں ہوگی۔ علامہ ابراہیم باجوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان اشعار کے درج بالا فوائد بتانے والے بزرگ نے فرمایا کہ گیہوں، جو وغیرہ میں میں نے خود اس کا تجربہ کیا تو نہایت مفید پایا، میں نے ایک بار یہ اشعار ایک گھر کے دروازہ پر لکھ دیے اور باہر چلا گیا، میری عدم موجودگی میں چور آیا تو اس نے ایک ہول ناک آواز سنی اور اٹے پاؤں واپس ہو گیا، پھر اپنے ساتھیوں سے اس واقعہ کا تذکرہ کیا، انہوں نے بتایا کہ صاحب خانہ تو دو ہفتے ہوئے کہیں گئے ہوئے ہیں، گھر پر موجود نہیں ہیں، چنانچہ دوسری رات چور دوبارہ آیا تو ایک آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ”میں ایک لمحے کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں گیا“ اس طرح ان اشعار کی برکت سے وہ گھر چوری سے محفوظ رہا۔

○ ”وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ“ الخ سے ”أَحْلَ أُمَّتُهُ فِي حِوْزِ مِلَّتِهِ“ الخ تک اشعار شعروں کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی مقام پر زندوں کا سامنا ہو جائے اور حملہ کا اندیشہ ہو تو اپنے لعاب دہن سے ہتھیلی پر لکھ کر ان کو دکھائے، باذنہ تعالیٰ وہ دفع ہو جائیں گے اور وہ ان کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔

○ ”كَمْ جَدَلْتُ كَلِمَاتِ اللَّهِ مِنْ جَدَلٍ“ الخ یہ اور بعد والا شعر سفید کاغذ پر لکھ کر درم کے دھاگے میں پرو کر بچوں کے گلے میں ڈالا جائے تو آسیب اور اثرات و امراض سے محفوظ رہیں۔

○ ”خِدْمَتُهُ بِمَدِيحِ اسْتَقِيلُ بِهِ“ الخ سے ”لَمْ أَرِدْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا الَّتِي اقْتَطَفْتُ“ کے آخر تک بارہ اشعار کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو سانپ، بچھو، یا اور کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہو تو ان اشعار کو عرق گلاب اور بارش کے پانی سے لکھ کر پلائے ان شاء اللہ زہر فوراً اتر جائے گا۔ ان کے علاوہ مشائخ سلاسل اور بزرگان دین نے اپنے اپنے تجربات و مشاہدات کے اعتبار سے اس قصیدہ کے اشعار کے اور بھی خواص و تاثیرات اور فوائد و برکات لکھے ہیں، جن سے ارباب عقیدت فائدہ اٹھاتے اور پریشانیوں سے نجات پاتے رہے ہیں، بہر حال اخلاص اور حسن اعتقاد شرط ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے محبوبان بارگاہ کے وسیلے سے ہر قاری و سامع کو اس کی برکتوں سے حظ وافر عطا فرمائے اور اس ناچیز راقم سطور کو اس کے فوائد سے فیض یاب فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے بہرہ ور فرمائے، آمین

بِحَاثِ حَبِيبِنَا وَشَفِيعِنَا وَمَوْلَانَا سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَاللَّهُ وَصَحْبُهُ أَجْمَعِينَ

قصیدہ مبارکہ پڑھنے کے آداب

ذیل میں قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کے آداب لکھے جاتے ہیں جو امام محقق علامہ سید عمر مفتی شہر خرپوت کی تصنیف عصیدۃ الشہدۃ شرح قصیدہ بردہ سے ماخوذ ہیں، فرماتے ہیں کہ اس قصیدہ کے پڑھنے میں چند شرائط و آداب کا لحاظ ضروری ہے، ورنہ نتیجہ میں اگر فائدہ ظاہر نہ ہو تو قصیدہ کی بے اثری نہ سمجھی جائے، بلکہ اپنی غلطی پر محمول کرے، امام غزنوی اس قصیدہ مبارکہ کو ہر رات پڑھا کرتے تاکہ اس کی برکت سے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، ایک مدت تک پڑھنے کے باوجود زیارت سرکار سے مستفیض نہ ہوئے تو اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر ماجرا سنایا، شیخ نے جواب دیا: "لَعَلَّكَ لَا تُسَاعِدُنِي شَرَانِهَا" غزنوی! شاید تم اس کی شرائط و آداب کی رعایت نہیں کرتے، شیخ غزنوی نے عرض کیا "لا، بل أُرَاعِيهَا"، نہیں حضور! میں خاص رعایت اور توجہ سے پڑھتا ہوں، تو ان کے شیخ نے مراقبہ کیا اور فرمایا: وَقَفْتُ عَلَى سِرِّهِ، وَهُوَ أَنَّكَ لَا تُصَلِّي بِالصَّلَاةِ الَّتِي صَلَّيْتُ بِهَا الْإِمَامُ الْبُصَيْرِيُّ إِذْ هُوَ يُصَلِّي عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ:

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
(غزنوی! زیارت نہ ہونے کا راز مجھے معلوم ہو گیا، وہ یہ ہے کہ تم وہ درود نہیں پڑھتے جو امام بوسیری نے سرکار کی بارگاہ میں اس قصیدہ کو پیش کرتے وقت پڑھا تھا اور وہ درود یہ ہے:

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
اور اس قصیدہ میں اس درود کا پڑھنا ہی خاص سر ہے، اس کے سوا کوئی اور درود نہ ہو۔
اس قصیدہ مبارکہ کو پڑھنے کی شرائط و آداب درج ذیل ہیں:

۱- باد صوبہ ۲- قبلہ رو بیٹھ کر پڑھے۔ ۳- صحت الفاظ کی خاص کوشش کرے اور زیادتیاں
 پیش کی صحت کا بھرپور لحاظ رکھے۔ ۴- جو شعر پڑھے اس کے معنی سمجھتا ہو، اس لیے کہ دعا
 کے الفاظ کے معنی و مفہوم نہ سمجھنے کی صورت میں اس کی تاثیر جاتی رہتی ہے، جیسا کہ علامہ
 ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ ”الحزب الاعظم“ میں فرمایا:
 ”فعلیک بحفظ مبانیہ والتامل فی معانیہ“ (یعنی تمہارے لیے الفاظ کو یاد کرنا اور معانی

سمجھنا لازم ہے)۔

- ۵- ہر شعر کو شعر کے طرز پر پڑھے نہ کہ تثر کے طریقے پر۔
- ۶- پورا قصیدہ پہلے زبانی یاد کر لے پھر پڑھنے کا معمول بنائے۔
- ۷- بطور وظیفہ پڑھنے والا کسی شیخ مجاز سے اس کی اجازت حاصل کر لے، پھر اس کا ورد
 شروع کرے۔

۸- قصیدہ کے اول و آخر میں وہ خاص درود پڑھا جائے جو امام بوصیری نے بارگاہ رسالت
 میں پڑھا تھا۔ (عصیدۃ الشہدۃ، از: علامہ عمر بن احمد خرپوتی، ص ۴۲، مطبوعہ: آرام باغ کراچی)
 اور اس قصیدہ کے آغاز سے پہلے درج ذیل اشعار پڑھ لینا چاہئے:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ مَنْشَى الْخَلْقِ مِنْ عَدَمٍ ثُمَّ الصَّلٰوةُ عَلٰی الْمُخْتَارِ فِي الْقَدَمِ
 مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلٰی حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
 کیوں کہ ان میں حمد الہی اور درود و سلام بھی موجود ہیں اور ہر اہم اور عظیم الشان کام کے آغاز
 میں ان کے پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کام برکتوں سے معمور اور بے برکتی سے دور
 ہو جاتا ہے، اس مبارک قصیدہ کی ابتدا میں ان اشعار کا پڑھا جانا عربوں سے منقول اور
 بہت سے مشائخ کا معمول رہا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرح پُرسویدہ

الفصل الاول
في ذكر العشق

أَمِنْ تَذَكُّرٍ جِرَّانٍ بِذِي سَلَمٍ
مَزَجَتْ دَمْعًا جَرَى مِنْ مُقْلَةٍ مَبْلَمٍ

(۱)

ترجمہ: کیا تجھے ذی سلم کے ہم سایے یاد آگئے ہیں جس کی وجہ سے تیری آنکھوں سے
خون آلود آنسو رواں ہیں؟

لفظیات: اَمِنْ: ہمزہ مفتوحہ برائے استفہام بمعنی کیا۔ مِنْ: حرف جر برائے سمیت، یہ
”مَزَجَتْ“ سے متعلق اور اس کی علت ہے۔ تَذَكُّرٍ: یاد، مصدر از باب تفعیل۔ جِرَّانٍ:
جار کی جمع، ہم سایہ، پڑوسی، مراد محبوب۔ ذُو سَلَمٍ: قَدِيد کے قریب مکہ اور مدینہ کے
درمیان ایک جگہ کا نام ہے (شرح الباجوری علی البردہ، ص ۳) علامہ یاقوت حموی معجم البلدان میں
لکھتے ہیں: ذُو سَلَمٍ حجاز کی ایک وادی کا نام ہے جو بصرہ سے مکہ آنے والے راستے پر واقع
ہے، ”سَلَم“ دراصل ایک کانٹے دار درخت کا نام ہے جس کی پتیوں سے چڑے کو دباغت
دی جاتی تھی، وادی ذُو سَلَم میں یہ درخت کثرت سے پایا جاتا ہے، (ج ۳، ص ۲۴۰، مطبوعہ
بیروت) لیکن یہاں پہلا معنی ہی مراد لینا مناسب ہے۔ مَزَجَتْ: (ن) آمیزش کی،
ملا یا۔ دَمْعٍ: اشک، آنسو (ج) دَمُوع۔ مُقْلَةٍ: آنکھ، آنکھ کا ڈھیلا، گوشہ چشم (ج) مُقْل۔

أَمْ هَبَّتِ الرِّيحُ مِنْ تَلْقَاءِ كَاطِمَةٍ
وَأَوْمَضَ الْبُرُقُ فِي الظُّلُمَاءِ مِنْ اِضْمٍ

(۲)

توجہ: یا کاظمہ کی جانب سے ہوا آگئی ہے، یا وادی اضم میں کوئی بجلی چمکتی دیکھی ہے۔
 لغات: اُمّ: یا، حرف عطف۔ هَبَّتِ الرِّيحُ: (ن) ہوا چلی۔ الرِّيحُ: ہوا (مؤنث) (۱۵)
 اَرِيَّاحٌ وَ اَرَوَّاحٌ وَ رِيَّاحٌ وَ رِيَّاحٌ (جج) اَرَاوِيحٌ وَ اَرَايِيحٌ۔ ہوا میں چار ہیں: الجنوب: دکھنی ہوا۔ الشَّمَال: اتری ہوا۔ الصَّبَا: پروائی ہوا۔ الدَّبُّور: پچھوائی ہوا۔ قِلْقَاءُ: جانب، طرف۔ اَوْمَضُ البَرْقُ: بجلی کا آہستہ چمکنا۔ الظُّلُمَاءُ: تاریکی، اندھیرا۔
 كَاطِمَةٌ: بحرین اور بصرہ کے درمیان کا ایک ساحلی راستہ جس کے اطراف کی وادیاں خوشگوار موسم، شیریں پانی، پرکشش اور خوب صورت مناظر کے لیے مشہور ہیں، عربی شعرا نے اپنے اشعار میں اس مقام کا کثرت سے ذکر کیا ہے، (معجم البلدان، ج ۲، ص ۴۳۱) شیخ خالد ازہری لکھتے ہیں کہ یہ مکہ کی طرف جانے والے ایک راستے کا نام ہے، (شرح البردة للازہری علی هامش شرح الباجوری، ص ۴)۔ اِضْمُ: مدینہ منورہ کے قریب ایک وادی کا نام ہے اور اس وادی میں ایک پہاڑ ہے اسے بھی اِضْمُ کہتے ہیں، (العمدة، ص ۱۴) حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ذی سلم، کاظمہ اور اِضْمُ مدینہ طیبہ کے قریب تین مقامات کے نام ہیں اور ان اشعار میں یہی معنی مراد لینا زیادہ مناسب ہے، (الزبدۃ العمدۃ فی شرح البردة)۔

تفسیر: ان دونوں اشعار کا مفہوم یوں سمجھئے کہ ایک محبت ہے جس کا محبوب ”ذو سلم“ کا رہنے والا ہے اور کاظمہ اور اِضْمُ سے بھی اس کا تعلق ہے جہاں اس کی آمد و رفت ہوتی رہتی ہے، یہ محبت اپنے اس محبوب سے دور ہے اور اس کے ہجر و فراق میں مضطرب اور بے چین ہے، جب اس کا یہ اضطراب اپنے نقطہ عروج کو پہنچ جاتا ہے تو صبر و تحمل کا دامن اس کے ہاتھوں سے چھوٹ جاتا ہے اور محبوب کی یاد میں اس کی آنکھیں آنسوؤں کی موسلا دھار بارش کرنے لگتی ہیں اور آنسو بھی عام آنسو نہیں بلکہ ایسے آنسو ہیں جن میں خونِ جگر کی آمیزش ہے جس سے اس کی حد درجہ بے تابی اور بے چینی عیاں ہے، اس حالِ زار میں بھی وہ اپنے عشق اور محبوب کے ساتھ اپنے والہانہ تعلق کو چھپاتا ہے جیسا کہ عاشقوں کی عادت ہے۔ شاعر اس کے عشق

فصل اول
 حلیہ
 اور وادی
 اور وادی
 سیا
 سیا

اور والہانہ محبت سے آگاہ ہے اسے روتا دیکھ کر اس سے کہتا ہے تو کیوں زار و قطار رو رہا ہے اور اپنے خونِ جگر کو آنسوؤں کے ساتھ بہا رہا ہے؟ تیرے اس طرح رونے کا سبب کیا ہے؟ کیا تجھے ذوسلم میں رہنے والا محبوب یاد آ رہا ہے، یادِ یارِ محبوب کے درو دیوار سے مس ہو کر ہوا کے جھونکے آئے ہیں جن سے تیرا زخمِ جگر ہرا ہو گیا ہے، یادِ یارِ محبوب کی سمت، تاریکی میں کوئی بجلی چمکتی دیکھ لی ہے جس سے تجھے محبوب کا نورانی چہرہ یاد آ گیا ہے؟

سوزِ دروں کے اظہار کا یہ شاعرانہ اسلوب بہت ہی دل کش اور لطیف ہے کہ محبوب کا نام بھی زبان پر نہ آئے، بلکہ صرف طرزِ تعبیر اور پیرایہ بیان سے عشق و وارفتگی اور قلبی والہانہ پن کا اظہار ہو جائے، شاعر یہاں عشق کی ایک خاص کیفیت بیان کر رہا ہے جب کہ عاشق کو ہر شے میں محبوب کا جلوہ نظر آنے لگتا ہے، ہر بات میں اس کی یاد آنے لگتی ہے اور اس کے زخمِ جگر کو کریدنے کے لیے ایک اشارہ اور اس کے رونے کے لیے ایک ہلکا سا بہانہ کافی ہوتا ہے، بقول شاعر اس کی کیفیت کچھ یوں ہو جاتی ہے:

محبت میں اک ایسا وقت بھی آتا ہے انساں پر
ستاروں کی چمک سے چوٹ لگتی ہے رگِ جاں پر
اور پھر جب وہ روتا ہے تو آنکھوں سے خون آلود آنسوؤں کا ایک سیلاب امنڈنے لگتا ہے
اور اس کی چشمانِ ترساؤں بھادوں برسائے لگتی ہیں:

گہے ابرِ کرم، گاہے ترشح، گہے بُودِ باراں
بیا درِ چشمِ ما بنگرِ ہوائے برشکالی را
مزا برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو
سیاہی بھی، سفیدی بھی، شفق بھی، ابرِ باراں بھی

مگر خیال رہے کہ شاعر ان اشعار میں جس عاشق سے رونے کا سبب دریافت کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، بلکہ خود وہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سچے عاشق تو زمانے میں

نایاب ہیں جن سے عشق کے رموز و اسرار اور دل پر گزرنے والے احوال و کیفیات کا اعجاز کیا جائے، اس لیے شعرا اپنی ہی ذات کو ایک الگ شخص فرض کر کے اس سے سوال و جواب، ناز و عتاب اور اپنے قلبی احوال کا اظہار کرتے ہیں، اس صنعت کو علمائے بلاغت ”تجرید“ کہتے ہیں۔

امام بوصیری نے اس نعتیہ قصیدہ کی ابتدا قدیم عربی شاعری کے روایتی انداز سے کی ہے مگر نعت کے مضمون کی نزاکت اور مقام رسالت کا جمال و جلال پورے طور پر ان کے پیش نظر ہے، اسی لیے تشبیہ کے اس مضمون کو طول نہیں دیا بلکہ چند اشعار ہی میں اسے مکمل کر دیا اور ان میں بھی کسی خیالی محبوب کے حسن و جمال، خط و خال اور کامل و عارض کا ذکر نہیں کیا جیسا کہ جاہلی شعرا کا دستور تھا اور بعد کے شعرا میں بھی اس کا چلن رہا ہے، بلکہ مدینہ منورہ کے قریب کے چند مقامات (ذو سلم، کاظمہ اور اضم) کا تذکرہ کیا ہے جو قصیدہ کی اصلی غرض (نعت سرور کائنات و مدح فخر موجودات) کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بلاغت کی اصطلاح میں اسے ”براعت استہلال“ کہتے ہیں۔

محاسن بلاغت: (۱) جبران سے بطور کنایہ محبوب مراد ہے (۲) اس میں صنعت تجرید بھی ہے جیسا کہ تشریح سے واضح ہے (۳) دمع، جبری اور مقلد کے ذکر میں صنعت مراعاة النظر ہے (۴) اس میں صنعت براعت استہلال بھی ہے۔

نوٹ: اصطلاحات بلاغت کی تشریح و تفصیل کے لیے ”قصیدہ بردہ کی بلاغی پیمائش“ کا مطالعہ کریں، جو اسی کتاب کے مقدمہ میں شامل ہے۔

فَمَا لِعَيْنِكَ اِنْ قُلْتَ اَكْثَفَا هَمَّتَا

وَمَا لِقَلْبِكَ اِنْ قُلْتَ اسْتَفَقَ يَهُم

(۳)

ترجمہ: آخر تیری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے، ان سے کہو رک جاؤ تو اور اشک بار ہو جاتی ہیں؟ اور تیرے دل کو کیا بیماری لگ گئی ہے اس سے کہو ہوش میں آ جاؤ اور مدہوش ہو جاتا ہے؟

لفظت: فَمَا: فافصیحہ ہے جو شرط مقدر کا جواب ہے، اصل عبارت یوں ہوگی: اِنْ لَمْ تَكُنْ شَلَّةً
بِمَكَانِكَ مِنَ الْعَشَقِّ وَالْمَحَبَّةِ فَمَا لِعَيْنَيْكَ الرَّجْعُ۔ بعض شارحین نے کہا کہ فاعاطفہ ہے لیکن
پہلا احتمال ہی واضح اور رائج ہے اور ”مَا“ برائے استفہام بمعنی کیا۔ اَلْكُفُّ: شنیذ کر، امر حاضر
معروف از کُف (ن) بمعنی رکنا، باز رہنا۔ هَمَّتَا: شنیذہ مؤنث غائب، فعل ماضی معروف از
هَمَّي (ض) هَمَّتَا: بہتا، جاری ہوتا۔ اِسْتَفِيقْ: امر حاضر از اِسْتَفِيقْ اِسْتَفِيقْ بمعنی ہوش میں آنا۔
يَهْمُ: مضارع معروف از هَمَّ يَهْمُ هَمَّتَا و هَمَّانَا بمعنی آوارہ پھرنا، مد ہوش ہونا۔

تشریح: اس شعر کا گزشتہ شعر سے معنوی تعلق یہ ہے کہ عاشق نے جب شاعر کے سوال کا
کچھ جواب نہ دیا تو اسے منکر عشق قرار دے کر اس کی حالت زار پر تعجب کا اظہار کر رہا ہے
اور کہتا ہے اگر تیرے رونے کا سبب عشق و محبت نہیں تو تیری آنکھیں اور تیرا دل تیرے قابو
میں کیوں نہیں ہیں، آنکھوں سے کہو کہ رونا دھونا بند کرو تو ان سے آنسوؤں کی برسات ہونے
لگتی ہے، اور دل سے کہو ہوش اور قابو میں آ جا تو وہ اور مد ہوش اور بے قابو ہو جاتا ہے۔

اصل معاملہ یہ ہے کہ دل کا سنبھلنا، ہوش میں آنا، اور قرار پانا عشق کی موت ہے،
اس سے ہر عاشق پناہ مانگتا اور کوسوں دور بھاگتا ہے، اس کی قلبی خواہش ہوتی ہے کہ عشق کی
سوزش سے اس کا قلب و جگر کباب ہو تار ہے، ایک حماسی شاعر کہتا ہے:

لَمَّا خُفِّهَا زَفْنِي جَوَى كُلِّ لَيْلَةٍ وَيَا سَلْوَةَ الْاَيْلَمِ! مَوْعِدُكَ الْحَشْرُ
(اے عشق محبوب! تیری سوزش ہر رات تیز ہوتی رہے، اور اے زندگی کے سکون
بھلکات! تم سے ملنا اب قیامت ہی کے دن ہو)۔

کیوں کہ ہر عاشق کو دل کے کباب میں جو مزہ ملتا ہے وہ کسی لذیذ سے لذیذ چیز
میں بھی نہیں ملتا۔

علی جلیؑ سے اس کی پیدا، ہے سوزش عشق چشم والا
کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے (امام احمد ضابطی)

امام بوصری علیہ الرحمہ نے عاشق کی اسی کیفیت کو اپنے انداز میں بیان کیا ہے کہ
 عشق محبوب میں نہ ان کی آنکھوں کو آنسو روکنے کا یارا ہے، نہ دل کو قرار ہے۔
 صحاحسن بلاغت: (۱) هَمَّتَا اور يَهَم کے درمیان تجنیس شبہ اشتقاق ہے (۲) ان میں سے
 ایک کے پہلے مصرع کے آخر میں آنے اور دوسرے کے شعر کے آخر میں آنے سے صنعت
 ”رد العجز علی الصدر“ ہوئی (۳) ”هَمَّتَا“ میں ضمیر تشبیہ (جس کا مرجع آنکھیں ہیں) کی اسناد فعل
 کی طرف مجاز عقلی ہے؛ کیونکہ آنکھیں نہیں بہتیں بلکہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، جیسے مجاز عقلی
 کے طور پر عربی میں کہتے ہیں: يَجْرِي النَّهْرُ (دریا بہتا ہے)، يَسِيلُ الْمِيزَابُ (پرنا بہتا
 ہے) بھی جانتے ہیں کہ دریا نہیں بہتا بلکہ اس میں پانی بہتا ہے، یوں ہی پرنا نہیں جاری
 ہوتا بلکہ اس میں پانی جاری ہوتا ہے (۴) اس شعر میں دو طباق ایجاب ہیں، ایک ”اُكْفُفَا“
 اور ”هَمَّتَا“ کو یک جا کرنے میں اور دوسرا ”اِسْتَفَق“ اور ”يَهَم“ کو اکٹھا کرنے میں۔

أَيَحْسَبُ الصَّبُّ أَنَّ الْحُبَّ مُنْكَتَمٌ

مَا بَيْنَ مُنْجِمٍ مِّنْهُ وَ مُضْطَرِمٍ

(۴)

ترجمہ: کیا عاشق نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس کے اشک رواں اور قلب تپاں سے آشکارا
 ہونے والی محبت پوشیدہ رہ جائے گی؟

لغات: أَيَحْسَبُ: ہمزہ، استفہام انکاری کے لیے ہے اور يَحْسَبُ (س، ح) گمان کرنا،
 سَجْهًا۔ الصَّبُّ: عاشق، یہ صفت مشبہ ہے (ج) صَبُونُ۔ مُنْكَتَمٌ: پوشیدہ، اسم فاعل از
 اِنْكَتَمَ۔ مُنْجِمٌ: اسم فاعل از اِنْجَمَ، ”بہنے والا۔ مُضْطَرِمٌ: اسم فاعل از اِضْطَرَمَّ،
 جلنے والا، بھڑکنے والا۔

تشریح: شاعر نے جب عاشق سے مُسْکِت سوال کیا اور اپنے مدعا پر ایک دلیل بھی قائم
 کر دی تو پھر مزید دلائل و شواہد کے ذریعہ اپنے دعوے کو مضبوط کر رہا ہے اور عاشق سے عشق کا
 اقرار کرانا چاہتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جس عشق کی علامتیں تیری چشم گریاں اور دل سوزاں سے

عیاں ہوں وہ لوگوں سے کیسے چھپا رہا ہے اور اس سے انکار کس طرح ہو سکتا ہے؟
اسی مضمون کو درج ذیل اشعار میں بھی نظم کیا گیا ہے:

می تو اں داشت نہاں عشق ز مردم لیکن

زردی رنگ رخ و خشتکی لب را چہ علاج

ضبط فریاد سے ہو جائیں نہ آنکھیں پر نم

پردہ داری ہی کہیں پردہ در راز نہ ہو

مطلب یہ ہے کہ محبوب کی یاد میں عاشق کی آنکھیں اشک بار اور دل بے قرار ہے

ایسی حالت میں اس کا یہ خیال فضول ہے کہ اس کے عشق کا راز فاش نہ ہوگا۔

محاسن بلاغت: (۱) الصَّبُّ اور اللَّحْبُ کے درمیان تجنیس لاحق ہے (۲) صیغہ خطاب

کی بجائے صیغہ غائب لانے میں صنعت ”التفات من الخطاب الی الغیبة“ ہوئی۔

لَوْلَا الْهَوَى لَمْ تُرِقْ دَمْعًا عَلَى طَلَلٍ

وَلَا أَرَقْتُ لِذِكْرِ الْبَّانِ وَالْعَلَمِ

(۵)

ترجمہ: اگر محبت نہ ہوتی تو (دیار محبوب کے) کھنڈر پر آنسو نہ بہاتا اور درخت بان اور

پہاڑ کی یاد سے تیری نیند اچاٹ نہ ہو جاتی۔

لغات: الْهَوَى: محبت، عشق (صدر از باب سح)۔ لَمْ تُرِقْ: واحد مذکر حاضر از اَرَقَّ يُرِيقُ

إِرَاقَةً: بہانا۔ طَلَلٌ: کھنڈر، مسمار شدہ عمارت، ویران مکان کے نشانات (ج) أَطْلَالَ

وَطُلُولٌ. أَرَقْتُ (س): واحد مذکر حاضر، ماضی معروف از اَرَقَّ أَرَقًا بمعنی بے خواب ہونا،

نیند اڑ جانا۔ الْبَّانِ: بلادِ عرب میں پایا جانے والا ایک خوب صورت درخت جس سے حسن

و دل کشی میں حسینوں کے قد و قامت کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ الْعَلَمِ: پہاڑ (ج) أَغْلَامٌ۔ اس

سے مراد کوہِ حرا یا کوہِ ابونیس ہے۔ (عصیدۃ الشہدۃ، ص ۱۸)

تشریح: عاشق کے انکارِ محبت کے غلط ہونے پر شاعر یہاں ایک اور دلیل لاتا ہے اور کہتا

ہے کہ اگر تجھے عشق نہ ہوتا تو دیارِ محبوب کے کھنڈروں پر کھڑے ہو کر زار و قطار نہ روتا اور نہ درختِ بان اور خاص پہاڑ کو یاد کر کے تیری آنکھوں سے نینداڑ جاتی۔

محبوب کا مکان (جس کے کھنڈرات کا یہاں ذکر ہے) ایک پہاڑ میں واقع ہے جس کے دامن میں ”بان“ کے درخت بھی کثرت سے پائے جاتے ہیں، ان کی یاد عاشق کو بے چین کر رہی اور رات بھر جگاتی اور بستر پر کروٹیں بدلنے پر مجبور کرتی ہے۔

یہ بھی عربی شاعری کا ایک روایتی انداز ہے کہ جب شاعر کا گزر ان مقامات سے ہوتا ہے جن سے محبوب کو کسی طرح کی کوئی نسبت رہی ہو، یا وہ مقامات اس کے ذہن و دماغ میں آتے ہیں تو اس کا زخمِ جگر تازہ ہونے لگتا ہے، کچھ یہی حالت اس وقت بھی ہوتی ہے جب محبوب کو یاد دلانے والی کوئی چیز سامنے آجائے، مثال کے طور پر چاند دیکھا تو محبوب کا رخِ زیبا یاد آگیا، خوش بوسو نگھی تو اس کے دل کی دنیا مہک اٹھی کہ یہ خوش بو تو اس کے محبوب کی زلفِ معنبر کی خوش بو سے ملتی جلتی ہے، بلبل کی آواز سنی تو کانوں میں رس گھولنے والی محبوب کی شیریں کلامی یاد آگئی اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے زخمِ جگر رسنے لگتے ہیں اور آنسوؤں کے ساتھ مل کر آنکھوں سے باہر آتے ہیں۔

محاسن بلاغت: (۱) ”لَمْ تَرُقْ“ اور ”أَرَقْتُ“ کے درمیان تجنیسِ شبہ اشتقاق ہے (۲) غائب کی بجائے حاضر کا صیغہ لانے میں صنعتِ التفات کی ایک قسم ”التفات من الغیبة الی الخطاب“ ہے۔

فَكَيْفَ تَنْكِرُ حُبًّا بَعْدَ مَا شَهِدْتَ

بِهِ عَلَيْكَ عُذُولُ الدَّمْعِ وَالسَّقَمِ

(۶)

ترجمہ: تو محبت سے کیسے انکار کر سکتا ہے جب کہ تیرے خلاف آنسو اور بیماری جیسے عادل گواہ شہادت دے رہے ہیں۔

وَأَثَبْتُ الْوَجْدَ خَطِيءَ عِبْرَةٍ وَضَنِي

مِثْلَ الْبَهَارِ عَلَى خَدَيْكَ وَالْعَنَمِ

(۷)

موجہ: اور محبت و شیفگی نے تیرے دونوں رخساروں پر دو لکیریں بنادی ہیں، ایک تو آنسو کی لکیر جو غم کے پھل کی طرح سرخ ہے اور دوسری لکیر لاغری سے جو ”بہار“ پھول کی طرح زرد ہے۔

لفظ: فَكَيْفَ: فافصیحہ ہے جو شرط محذوف کے جواب پر آتی ہے، تقدیر عبارت یہ ہے: إذا

قامت عليك الأدلة والبراهین فیکف تنکراخ۔ اور کَیْفَ اسم استفہام ہے جو

یہاں پر یا تو تعجب کے لیے ہے یا تویح کے لیے، یا استبعاد کے لیے۔ عُدُول: عادل کی

جمع، معتد اور معتبر آدمی۔ السَّقَمُ: مرض، بیماری (ج) اُسْقَام. الْوَجْدُ: محبت و شیفگی، غم عشق۔

الْخَطُّ: لکیر (ج) خُطُوط. عَبْرَةٌ: آنسو (ج) عَبْرَات وَعَبْر. الضَّنَى: کمزوری، لاغری۔

الْبَهَار: ایک قسم کا خوش بودار زرد رنگ کا پھول جس کو ”عَيْنُ الْبَقَر“ (گاؤ چشم) بھی کہتے ہیں،

یہ موسم بہار کے ابتدائی ایام میں کھلتا ہے۔ الْعَنَمُ: ایک درخت جس کا پھل سرخ رنگ کا

ہوتا ہے اور جس سے محبوب کی انگلی کے رنگے ہوئے پوروں کو تشبیہ دی جاتی ہے، اور بعض

لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ سرخ رنگ کا ایک پھول ہوتا ہے۔ الْخَذُّ: رخسار (ج) خُدُود۔

تشریح: گزشتہ شعر کی طرح یہ دونوں شعر بھی عاشق کی جانب سے انکار محبت کے غلط ہونے

پر دلیل ہیں، اس کو یوں سمجھئے کہ عاشق اپنے محبوب کی جدائی کے غم میں بالکل لاغراور نحیف

دنا توں ہو گیا ہے، اس کے چہرہ کا رنگ زرد ہو چکا ہے اور وہ غم عشق میں اس قدر رویا کہ اس کا

قلب و جگر بھی پگھلنے لگا اور خون بن کر آنسوؤں کے ساتھ رخساروں پر بہنے لگا جس سے اس

کے رخساروں پر دو لکیریں بن گئیں، ایک خون آمیز آنسوؤں کی لکیر جو ”عَنَم“ کے پھل کی

طرح سرخ ہے اور دوسری لکیر رخساروں کی زمین کے رنگ سے پیدا ہوئی جو گلہ زرد کی طرح

پیلی ہے اور یہ دونوں لکیریں اس کے سوزِ دروں اور قلبی اضطراب و بے چینی اور دل میں چھپے

ہوئے عشق کو بتا رہی ہیں، مگر عاشق اپنے عشق کو ہر طرح چھپاتا ہے اور جب اس سے پوچھا

جاتا ہے کہ شاید تو کسی کے عشق میں مبتلا ہے جس نے تیری یہ حالت بنادی ہے تو وہ اقرار کی

بجائے انکار ہی کرتا ہے، اس پر شاعر، عاشق کے انکارِ عشق کو غلط قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ

فصل اول

جب تیرے عشق پر آنسو اور بیماری جیسے دو معتبر اور معتد گواہ گواہی دے رہے ہیں اور غم عشق نے تیرے رخساروں پر سرخ اور زرد لکیریں بنا دی ہیں تو ان سب دلائل و شواہد کے ہوتے ہوئے تیرا عشق کیسے چھپ سکتا ہے اور تیرا انکار عشق کیسے درست ہو سکتا ہے؟ لہذا تجھے کھلے لفظوں میں اپنے عشق کا اقرار کر لینا چاہیے۔

محسن بلاغت: (۱) شعر نمبر (۲) میں ”شہدت“ استعارہٴ تصریحیہ جمعیہ ہے اور بعد میں ”غَدُول“ کا ذکر ترشح ہے (۲) اور شعر نمبر ۱ میں آنسو اور لاغری کی لکیروں کی ”عَنَم“ اور ”بہار“ پھول سے تشبیہ، تشبیہ مرسل و مجمل ہے (۳) ”عَبْرۃ“ اور ”ضَنی“ کے بعد بے ترتیبان کے متعلقات (بہار اور عنم) کے ذکر کرنے میں صنعت لف و نشر غیر مرتب ہے (۴) اثبت کی وجہ کی طرف اسناد، مجاز عقلی ہے، کیوں کہ یہ حقیقت میں سبب کی جانب اسناد ہے، جیسے ”سَرَّتْنِیْ رُویتُکَ“ میں۔

نَعَمْ سَرَى طَيْفٌ مِّنْ أَهْوَى فَأَرْقَنِي
وَالْحُبُّ يَعْتَرِضُ اللَّذَاتِ بِالْأَلَمِ

(۸)

ترجمہ: ہاں! رات کو محبوب مجھے خواب میں نظر آیا تو اس نے میری نیند ہی اڑا دی اور محبت تو خوشیوں میں غم کا رخنہ ڈالا ہی کرتی ہے۔

لغات: سَرَى (ض): رات میں آیا۔ طَيْفٌ: خواب، خیال۔ أَهْوَى: واحد متکلم، مضارع معروف از هَوَى يَهْوَى هَوًى (س) بمعنی محبت کرنا، چاہنا۔ أَرْقَنِي: ماضی معروف از باب تفعیل، نیند اڑا دی، بے خواب کر دیا۔ الْأَلَمِ: رنج و تکلیف، مراد غم و اندوہ (ج) آلام۔

تشریح: جب شاعر نے گزشتہ اشعار میں واضح دلائل و براہین قائم کر کے عاشق کے لیے عشق و محبت سے انکار کے بھی راستے بند کر دیے تو اسے مجبوراً اپنے عشق اور بے قراری کا ان الفاظ میں اقرار کرنا پڑا کہ ”ہاں! رات کو محبوب مجھے خواب میں نظر آیا تو اس نے میری آنکھوں سے نیند ہی اڑا دی، اور عشق و محبت کا تو کام یہی ہے کہ وہ محبوب کی جدائی کے غم کے ذریعے عاشق کی

خوشیوں کے لمحات میں رخنہ اندازی کرتا ہے اور اس کی سرتوں کو رنج و الم سے بدل دیتا ہے۔
 صوفیہ کرام کے مطابق آخری مصرع کا مطلب یہ ہے: کہ جب عشق حقیقی کسی
 انسان کے دل میں رچ بس جاتا ہے تو اس کو دنیا کی لذتوں اور آسائشوں سے دور کر دیتا ہے،
 پھر دنیا کی کسی لذیذ سے لذیذ چیز میں بھی اسے کوئی لطف و لذت نہیں ملتی، اسے جو بھی مزہ
 ملتا ہے وہ آخرت سے تعلق رکھنے والی چیزوں ہی میں ملتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا
 اور آخرت ایک دوسرے کی ازلی دشمن ہیں، یہ دونوں پورے طور پر کسی شخص میں یک جا نہیں
 ہو سکتیں اس کو درج ذیل واقعہ سے بخوبی سمجھا جاسکتا ہے:

خلیفہ ہارون رشید نے ایک بار اپنے دل میں سوچا کہ میں دنیا و آخرت میں سے کسی
 کو چھوڑے بغیر دونوں کو پورے طور پر اپنے پاس یک جا کر لوں، ولی وقت حضرت بہلول کو
 کشف کے ذریعہ اس کے دل کی بات معلوم ہو گئی، وہ ہارون رشید کے شاہی محل کے پاس
 تشریف لائے، وہاں برسوں سے ایک زبردست ستون پڑا ہوا تھا، جو اتنا بڑا اور اس قدر روزنی
 تھا کہ اگر سارے شہر کے باشندے مل کر اسے اٹھانا چاہتے تو اٹھانا تو دور کی بات ہے اسے ہلا
 بھی نہ پاتے، حضرت بہلول نے اس کا ایک سرا پکڑا اور اپنی روحانی طاقت کے ذریعہ اسے
 اٹھالیا، پھر اسے چھوڑ کر دوسری طرف آئے اور دوسرے سرے کو بھی اٹھالیا اور چھوڑ دیا، پھر
 اس کے بیچ میں آئے اور بیچ کے حصے کو پکڑ کر اٹھانا چاہا تو نہ اٹھا سکے، ہارون رشید یہ سارا منظر
 دیکھ رہا تھا، اس نے آپ کو اپنے پاس بلا کر پوچھا: بہلول! تمہارے اس کام کا مقصد کیا ہے؟
 آپ نے جواب دیا: میرا مقصد بادشاہ کو یہ دکھانا ہے کہ میں نے دنیا جمع کرنے کا ارادہ کیا تو
 دنیا جمع کر لی، مگر اس کے ساتھ آخرت میرا مقصد نہیں تھی، اور آخرت حاصل کرنی چاہی تو
 اسے بھی حاصل کر لیا لیکن اس کے لیے دنیا کو چھوڑنا پڑا، پھر میں نے ان کے بیچ کی صورت
 اپنی چاہی کہ دنیا اور آخرت دونوں کو پورے طور پر حاصل کر لوں اور کسی کو چھوڑنا نہ پڑے، تو
 اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، تو میری سمجھ میں آ گیا کہ دنیا اور آخرت میں سے کسی کو

فصل اول

چھوڑے بغیر دونوں کو پورے طور پر حاصل کرنے کی جو بات تجھے سوچھی ہے وہ ناممکن ہے
(عصیدۃ الشہدۃ ص ۱۳۳)

يَا لَانِمِي فِي الْهُوَى الْعُذْرِي مَعْدِرَةٌ
مِنْنِي إِلَيْكَ وَلَوْ أَنْصَفْتُ لَمْ تَلَمْ

۹

ترجمہ: اے پاکیزہ اور سچی محبت میں مجھے ملامت کرنے والے! میری تجھ سے معذرت ہے اور اگر تو انصاف کرتا تو کبھی ملامت نہ کرتا۔

لغۃ: لَانِمِي اسم فاعل از لام يَلُومُ لَوْ مَا وَمَلَامَةٌ بمعنی ملامت کرنے والا (لَوْ مَا، وَ لَوْ، وَلِيْمٌ. مَعْدِرَةٌ: اس لفظ میں چار احتمال ہیں (۱) یہ ”أَعْتَذِرُ“ فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے (۲) یہ ”أَقْدِمُ“ فعل محذوف کا مفعول یہ ہے، اصل عبارت ہے: أَقْدِمُ إِلَيْكَ مَعْدِرَةٌ مِنْنِي، ان دونوں صورتوں میں اسے منصوب پڑھا جائے گا (۳) یہ مبتدا ہے اور ”مِنْنِي إِلَيْكَ“ بمنزلہ خبر ہے، اس صورت میں اصل عبارت یوں ہوگی: مَعْدِرَةٌ صَادِرَةٌ مِنْنِي إِلَيْكَ (۴) یہ مبتدا ہے محذوف ”هَذِهِ“ کی خبر ہے، ان دونوں صورتوں میں اسے مرفوع پڑھا جائے گا۔

تشریح: اس شعر کا گزشتہ شعر سے تعلق یہ ہے کہ جب دلائل و شواہد سے مجبور ہو کر عاشق نے عشق و محبت کا اقرار کر لیا تو محبت کے سلسلے میں سائل اسے ملامت کرنے لگا، اس کے جواب میں عاشق کہتا ہے: اے پاکیزہ اور سچی محبت میں مجھے ملامت کرنے والے! میری تجھ سے معذرت ہے اور اگر تو منصف مزاج ہوتا تو کبھی مجھے ملامت نہ کرتا۔

اس شعر میں ”الْحُبُّ الْعُذْرِي“ آیا جس کا اردو ترجمہ میں نے ”پاکیزہ اور سچی محبت“ سے کیا ہے، اس تعبیر کا ایک خاص تاریخی و ادبی پس منظر ہے، بنی عذره، یمن کے ایک قبیلہ کا نام ہے، اس کی دو شیرائیں نہایت خوب صورت، عفت مآب اور شرم و حیا کا پیکر ہوتی تھیں، جب کہ اس قبیلے کے جوان اپنی محبوبہ کے حد درجہ عاشق و شیدا، نہایت شرمیلے، صابر و شاکر اور نرم دل ہوتے تھے، اس قبیلہ میں بہت سے شعر اپید ہوئے جن کا وصف

فصل اول

مشترک یہ تھا کہ ان کی شاعری میں سوز و گداز بہت ہوتا تھا، وہ محبوب کے جسمانی قرب و وصال کے متنی نہیں ہوتے تھے اور ان کا عشق سچا اور بے لوث ہوتا تھا، یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ ”ہنو غدرہ“ کے قبیلے میں جو جوان بھی عاشق ہوا وہ اپنے محبوب پر پروانہ وار نذا ہو گیا اور ہوس ناکی اور شہوت پرستی کے کبھی قریب نہ گیا، اسی قبیلہ کی نسبت سے ایسی محبت کو ”حب غدری“ کہا جانے لگا، میرے خیال میں ”پاکیزہ اور بے لوث محبت“ کے الفاظ سے اردو میں اس کا مفہوم ادا ہو جاتا ہے۔

شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اے ملامت کرنے والے! میری مجبوری کا عذر تیرے سامنے ہے کہ محبوب کی پاکیزہ محبت میرے دل کے نہاں خانہ میں بالکل رچ بس چکی ہے اور میں اس سلسلے میں بے اختیار اور مجبور ہو چکا ہوں اور اس سلسلے میں میرا حال وہی ہو چکا ہے جو بنی غدرہ کے عاشقوں کا ہوتا ہے، اس لیے تجھے میری معذرت قبول کر لینی چاہیے، بلکہ ہجی بات تو یہ ہے کہ اگر تیرے اندر کچھ بھی انصاف ہوتا تو میرے عشق کی حقیقت سمجھ لینے کے بعد تو کبھی مجھے ملامت ہی نہ کرتا، کیوں کہ ملامت تو اس چیز پر کی جاتی ہے جو انسان کے اختیار میں ہو، اور جو چیز انسان کے اختیار ہی میں نہ ہو اس پر ملامت کرنا انصاف کی بات نہیں، ایک عربی شاعر کہتا ہے:

و عیب الفنی فی مائتی باختیارہ ولا عیب فی ما کان خلقا مرکبا

(انسان اپنے اختیار سے جو کام کرے اس میں عیب چینی ہو سکتی ہے اور جو چیز فطرت ثانیہ بن گئی ہو اس میں عیب نہیں لگایا جاسکتا)۔

یادوں کہہ لیجئے کہ اگر تو منصف مزاج ہوتا تو مجھے کبھی بھی ملامت نہ کرتا، کیوں کہ محبت پر ملامت کرنے کا حق اسے پہنچتا ہے جس نے کبھی اس کا مزہ چکھا ہو اور اس پر چیخ وادائی سے گزرنے کا اسے سابقہ اور تجربہ ہو، اور جسے کبھی اس سے سابقہ ہی نہ پڑا ہو اسے اس پر ملامت کرنے کا کوئی حق نہیں۔

فصل اول

نا تجربہ کاری سے زاہد کی یہ باتیں ہیں اس رنگ کو کیا جانے، پوچھو تو کبھی لیا ہے
 پھر حضرت جنوں ہوئے رونق فزا لے دل ہاتھوں سے پھر گیا مرا بیٹھے بٹھائے دل
 جب تک نہ بنتلا ہو کوئی جانتا نہیں کہتے ہیں جس کو عشق وہی ہے بلا سے دل
 اور اسی بنا پر بعض صوفیہ کرام نے فرمایا: لَا يَنْبَغِي لِلشَّخْصِ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَلَى
 حَالٍ إِلَّا إِذَا ذَاقَهَا (کسی کو یہ حق نہیں کہ صوفیہ کے کسی حال پر کلام کرے جب تک اس کا مزہ نہ چکھ لے)۔
 اسی مفہوم کی طرف مشہور صوفی شاعر حضرت ابن فارض علیہ الرحمہ نے اپنے اس
 شعر میں اشارہ فرمایا ہے:

ذُغْ عَنْكَ تَعْنِيفِي وَ ذُقْ طَعْمَ الْهَوَىٰ وَإِذَا عَشِشْتَ فَبَعْدَ ذَلِكَ عَنِفٍ
 (مجھے سختی کے ساتھ جھڑکنا اور عتاب کرنا بند کر اور عشق و محبت کا مزہ چکھ اور جب
 تجھے عشق ہو جائے تو اس کے بعد مجھے جھڑکنا اور عتاب کرنا)۔ (شرح الباجوری، ص ۸، ۹)
 محاسن بلاغت: (۱) لَا نِمُّ اور لَمْ تَلَمْ کے درمیان صنعت اشتقاق ہے (۲) اور اس میں
 صنعت رد الجز علی الصدر ہے، کیوں کہ متجانسین میں سے ایک پہلے مصرع کے شروع میں
 ہے اور دوسرا شعر کے آخر میں ہے (۳) مَعْذِرَةٌ اور الْعُذْرِي میں تجنیس شبہ اشتقاق ہے
 (۴) اور مَعْذِرَةٌ میں ایجاز حذف ہے، جیسا اس کی لغوی تشریح سے ظاہر ہے۔

عَدَّتْكَ حَالِي لَا سِرِّي بِمُسْتَتِرٍ
 عَنِ الْوُشَاةِ وَلَا ذَائِي بِمُنْحَسِمٍ

(۱۰)

ترجمہ: میرا حال تجھ تک پہنچ چکا ہے یا میرا حال تجھ تک پہنچ جائے، میرا راز چغل خوروں
 سے پوشیدہ نہیں ہے، اور نہ میرا روگ ختم ہونے والا ہے۔

لغات: عَدَّتْ (ن) ماضی معروف از عَدَا يَعْدُو عُدْوَانًا بمعنی تجاوز کرنا، دوسروں تک
 پہنچنا۔ سِرٌّ راز، بھید (ج) أَسْرَارُ الْوُشَاةِ: چغل خور، لگائی بجھائی کرنے والے، وائش
 کی جمع (اسم فاعل از وَشَى يَشِي وَشَايَةً)۔ دَاءٌ: مرض، بیماری (ن) أَذْوَاءٌ: مُنْحَسِمٌ:

ختم ہونے والا، اسم فاعل از اِنْجَسَام۔ ”عَذَّتْكَ خَالِي“ کے بارے میں شارحین کی مختلف رائیں ہیں، کسی نے کہا: یہ دعائیہ جملہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ خدا تجھے اس روگ میں گرفتار نہ کرے۔ کسی نے لکھا: یہ بددعا ہے اور مطلب یہ ہے کہ خدا کرے میرا روگ تجھے بھی لگ جائے، تو معلوم ہو کہ مجھ پر کیا گزرتی ہے اور بعض اہل علم اسے جملہ خبریہ قرار دیتے ہیں۔
 تشبیہ: اس شعر کا گزشتہ شعر سے معنوی تعلق یہ ہے کہ گزشتہ شعر میں عاشق نے سائل سے عشق کے بارے میں معذرت کی اور اسے ملامت کرنے سے باز رہنے پر زبرد توخی کی، مگر جب اس نے نہ عاشق کی معذرت قبول کی اور نہ ملامت سے باز آیا تو اس نے کہا: عَذَّتْكَ خَالِي خدا کرے میرے جیسا حال تیرا بھی ہو جائے، تو تجھے بھی ملامت کا مزہ آئے، یہ سننے کے بعد سائل نے اس سے پوچھا: مَا خَالَكَ الَّذِي اسْتَغْظَمْتَهَا؟ (وہ تیرا حال کیا ہے جس کو تو اس قدر بڑا سمجھ رہا ہے؟) تو اس نے جواب میں کہا: لَا سِرِّي بِمُسْتَبْرٍ عَنِ الْوُشَاقِ (میرا حال چغل خوروں سے پوشیدہ نہیں رہا ہے) بلکہ وہ جگ ظاہر ہو چکا ہے۔ اور اے ملامت گر! سن لے میرے عشق کا روگ کسی طرح ختم ہونے والا نہیں ہے، لہذا تیری ملامت بے سود ہے، گویا عاشق اسے کہہ رہا ہے:

یہ وہ نشہ نہیں جسے تُرشی اتار دے

میں مصطفیٰ کے جامِ محبت کا مست ہوں

درومندِ عشق را دارو بجز دیدار نیست

از سرِ بالینِ من بر خیز اے ناداں طبیب

مَحْضَتِي النَّصْحَ لَكِنْ لَسْتُ أَسْمَعُهُ

إِنَّ الْمُحِبَّ عَنِ الْعُدَالِ فِي صَمَمٍ

ترجمہ: تو نے مجھے بے لوث نصیحت کی، لیکن میں اسے نہیں سن سکتا، عاشق تو ملامت گر ناصحوں کی نصیحت سے بہرا ہوتا ہے۔

إِنِّي اتَّهَمْتُ نَصِيحَ الشَّيْبِ فِي عَذَلِي

وَالشَّيْبُ أَبْعَدُ فِي نَصْحٍ مِّنَ التَّهَمِ

۱۱

۱۲

ترجمہ: میں نے تو بڑھاپا جیسے ناصح کو بھی ملامت کے باب میں ملزم گردانا جب کہ بڑھاپا نصیحت کے معاملے میں ہر الزام سے دور ہے۔

لغات: مَحَضُّ: واحد مذکر حاضر، ماضی معروف از مَحَضَّ فَلَانًا الْوَدَّ او النَّضْحَ مَحَضًا (ف): خالص دوستی یا خیر خواہی کرنا۔ الْعُدَال: عاذِل کی جمع، ملامت کرنے والے۔ صَمَم: مصدر از باب سَم، بہرہ ہونا، بہرہ پن۔ اِتَّهَمْتُ: میں نے تہمت لگائی، ملزم گردانا۔ نَصِيح: (مفت مشہ) ناصح، خیر خواہ (ج) نَصَحَاء. الشَّيْب: بڑھاپا، بالوں کی سفیدی (مصدر از باب ضرب) "نَصِيح الشَّيْب" کی اضافت کے بارے میں تین احتمال ہیں: (۱) یہ اضافت بیانیہ ہے، یعنی وہ ناصح جو کہ خود بڑھاپا ہے (۲) یہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے، یعنی شَيْب ناصِح (نصیحت کرنے والا بڑھاپا) (۳) یہ مشبہ بہ کی اضافت مشبہ کی طرف ہے، یعنی بڑھاپا جو کہ ناصح کی طرح ہے۔ التَّهْم: تَهْمَة کی جمع، تہمت، الزام، شک، ایک نسخہ میں "عَنِ التَّهْم" کی بجائے "مِنَ التَّهْم" ہے۔

تشریح: اس شعر میں "لَسْتُ أَسْمَعُ" ہے (میں اسے نہیں سنتا) اس سے مطلقاً سننے سے انکار کرنا مراد نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ میں قبولیت کے کانوں سے نہیں سنتا، اس طرح نہیں سنتا کہ اسے سن کر قبول کر لوں اور عشق سے باز آ جاؤں۔

دونوں شعروں کا مفہوم یہ ہے کہ اے ناصح! میں جانتا ہوں کہ تیری نصیحت مخلصانہ اور بے لوث ہے، مگر اس کو قبول کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے سے قاصر ہوں، کیوں کہ عاشق تو اپنے معشوق کے بس میں ہوتا ہے، اپنے بس میں نہیں ہوتا، اسی لیے وہ ناصحوں اور ملامت گروں کی بات پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ حدیث پاک میں سچ فرمایا گیا ہے: حُبُّكَ الشَّيْءَ يُغْمِي وَيُصِمُّ یعنی محبت انسان کو گونگا اور بہرا بنا دیتی ہے (رواہ البخاری فی صحیح) اور اے ناصح! غور کر، جب میں نے بڑھاپے کی نصیحت ماننے سے انکار کر دیا حالانکہ اس کی نصیحت میں کسی طرح کی تہمت اور بدمانی کا شائبہ بھی نہیں ہوتا تو تیری نصیحت کی کیا

حقیقت ہے، جا اپنی راہ لے اور میرے پیچھے دماغ سوزی نہ کر۔

اس شعر میں بڑھاپے کو ناصح کہا گیا ہے، کیوں کہ جب بڑھاپا آتا ہے تو گویا وہ زبانِ مال سے پکار کر کہتا ہے: اے انسان! ذرا دیکھ تو سہی، موت سر پہ ہے، اب گناہ کرنے کا نہیں، بلکہ ان سے توبہ کرنے کا وقت ہے، توبہ کر کے گناہوں سے باز آ جا اور نیک کاموں میں مصروف ہو جا۔ ایک شاعر کہتا ہے:

موے سفید از کفن آرد پیام پشتِ خم از مرگ رساند سلام

(سفید بال کفن کا پیغام لاتے ہیں اور کبڑی پیٹھ موت کا سلام پہنچاتی ہے)۔

روایت ہے کہ حضرت عمر ؓ جب خلیفہ ہوئے تو ایک اعرابی کو حکم دیا کہ وہ روزانہ صبح کو ان کے مکان کے باہر سے یہ آواز لگایا کرے: يَا عُمَرُ! لَا تَنْسَ مَوْتَكَ، وَاعْمَلْ فِي الدُّنْيَا بِقَدْرِ مَقَامِكَ فِيهَا۔ (اے عمر! اپنی موت کو نہ بھولو، اور دنیا میں جس قدر تمہارا قیام ہے اتنا نیک کام کرو)۔

لیکن جب آپ نے اپنی داڑھی میں کچھ سفیدی دیکھی تو اس اعرابی سے فرمایا:

أَتُرِكَ النَّدَاءَ ، لِأَنَّ مُخْبِرِيَّ وَمَذْكِرِيَّ حَصَلَ فِي نَصَبِ عَيْنِي، فَلَمْ يَبْقَ لِيَذْنُكَ حَاجَةً۔

(اب تم یہ آواز لگانا بند کر دو، کیوں کہ مجھے خبردار کرنے والا اور نصیحت کرنے والا میری

نگاہوں کے سامنے موجود ہے، اب تمہاری یاد دہانی کی کوئی ضرورت نہیں)۔ (عصیدۃ الشہدہ ص ۳۱)

محاسن بلاغت: (۱) ”نَصِيحَ الشَّيْبِ“ میں تشبیہِ بلیغ ہے (۲) ”إِتَّهَمْتُ“ اور

”الْتِهَمْتُ“ کے درمیان تجنیس اشتقاق ہے، یوں ہی نصیح اور نُصَح کے درمیان بھی تجنیس

اشتقاق ہے (۳) اور ”إِتَّهَمْتُ“ کو مصرعِ اول کے شروع میں اور ”الْتِهَمْتُ“ کو مصرعِ ثانی کے

آخر میں لانے سے صنعتِ رد العجز علی الصدر ہوئی جس کو ”تصدیر“ بھی کہتے ہیں (۴) لفظ

”الشَّيْب“ کو دوبار لانے میں صنعتِ تکریر ہے۔

الفصل الثانی

فی منع هوی النفس

فَإِنَّ أَمَّارَتِي بِالسُّوءِ مَا اتَّعَظْتُ

(۱۳)

مِنْ جَهْلِيهَا بِنَذِيرِ الشَّيْبِ وَالْهَرَمِ

ترجمہ: کیوں کہ میرا نفس امارہ اپنی نادانی کے سبب، بالوں کی سفیدی اور عمر کی درازی سے ڈرانے والوں سے بھی نصیحت پذیر نہ ہوا۔

لغات: أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ: برائی کا حکم دینے والا، اس سے مراد نفس امارہ ہے۔ مَا اتَّعَظْتُ: نصیحت سے نہ سیکھتا، واحد مؤنث غائب از باب افتعال، مصدر اتَّعَظْتُ، نصیحت پذیر نہ ہوا۔ مِنْ جَهْلِيهَا: میں میں دو احتمال ہیں: (۱) یہ "اتَّعَظْتُ" کا صلہ ہے اور اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ وہ اپنی جہالت اور نادانی سے باز نہ آیا (۲) یہ علت بیان کرنے کے لیے ہو، اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا: وہ اپنی نادانی کی وجہ سے نصیحت پذیر نہ ہوا۔ نَذِيرُ: یا تو مصدر ہے بمعنی إِنْذَار (ڈرانا) جیسے نَكِيْزُ بمعنی انکار، یا مُنْذِرُ (ڈرانے والا) کے معنی میں ہے، جیسے بَلِيغ بمعنی مُبْدِع، ترجمہ اسی معنی کے لحاظ سے ہے اور اس تقدیر پر "نَذِيرُ الشَّيْبِ وَالْهَرَمِ" میں اضافت یا تو بیانیہ ہے یا از قبیل اضافة المشبه به الى المشبه، جیسے لَجِينُ الْمَاءِ مِمَّا

از قبیل اضافۃ الصفة الى الموصوف، یعنی الشیب والہوم المنذر۔ الہوم: پیری، کہن سالی، انتہائی بڑھاپا (مصدر از سمع)۔

نفس: اہل تصوف کے نزدیک نفس کے سات مراتب ہیں: (۱) نفس امارہ: یہ وہ ہے جس کا میلان طبیعت بدنہ کی جانب ہوتا ہے اور یہ لذات و شہواتِ حسیہ کا حکم دیتا ہے، دل کو چتِ سفلی کی طرف کھینچتا ہے، یہ شر و فساد کا سرچشمہ اور بری عادات و خصائل کا منبع ہے، کیوں کہ اسی سے غرور و تکبر، حرص و شہوت، حسد و غضب اور کینہ و بخل کے سوتے پھوٹتے ہیں، (۲) نفسِ نواہ: یہ نورِ قلب سے روشن ہوتا ہے، کبھی عاقلہ کا مطیع ہوتا ہے کبھی مخالف، جب مخالفت کر لیتا ہے تو شرم سار ہوتا اور اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، یہ ندامت و شرمساری کا سرچشمہ اور حرص و ہوس اور لغزش کا نقطہ آغاز ہے، (۳) نفسِ مطمئنہ: یہ نورِ قلب سے ایسا منور ہوتا ہے کہ صفاتِ ذمیمہ سے پاک اور اخلاقِ حمیدہ سے آراستہ ہوتا ہے، (۴) نفسِ ملہمہ: یہ وہ ہے جس پر من جانب اللہ علم کا الہام ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے تواضع و قناعت اور سخاوت کی استعداد اور صلاحیت بخشتا ہے، (۵) نفسِ راضیہ: یہ وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور رضاے الہی کا اثر اس پر ذکر و اخلاص اور کرامت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، (۶) نفسِ مرضیہ: یہ وہ ہے جو اللہ عز و جل سے ہر حال میں راضی رہ کر ”وَرَضُوا عَنْهُ“ کی صفت سے متصف ہوتا ہے، وہ کرامات سے بہرہ ور ہوتا ہے اور ذات کی حقیقت کا عرفان اسی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے، (۷) نفسِ صالحہ: یہ وہ ہے جو اسرارِ ربانیہ کی آماجگاہ اور ان کا امین ہوتا ہے۔

پہلا نفس کافرین و شیطین و فاسقین کا ہے، دوسرا نفس مومنین غیر فاسقین کا ہے، تیسرا نفس متعلمین عالمین کا ہے، چوتھا نفس معلمین عالمین کا ہے، پانچواں نفس اولیاء مومنین کا ہے، چھٹا نفس عارفین کا ہے اور ساتواں نفس انبیاء و مرسلین کا ہے۔

امام بوصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں جس نفس کا ذکر کیا ہے وہ پانچواں یعنی

مربوط ہے، مطلب یہ ہے کہ بالوں کی سفیدی جو بڑھاپے کی علامت ہے اور بڑھاپا موت کا پیاماں ہے وہ طبیعت کو خواہ کتنا ہی ناپسند ہو مگر وہ اب ایک مہمان کی حیثیت سے سر پر آچکا ہے، اس مہمان کی خاطر و تواضع گناہوں سے توبہ اور اعمال صالحہ سے کرنا چاہیے تھی، مگر مجھ سے اس کی مہمان نوازی کا یہ سامان نہ ہو سکا، جو قابل افسوس و ملامت ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) ضیف میں استعارہ تصریحیہ ہے اور قرئی کا ذکر ترشح ہے (۲) اعدت، قرئی، ضیف اور الم کا ذکر مراعاة النظر کے طور پر ہے۔

لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنِّي مَا أَوْقِرُهُ

كَتَمْتُ سِرًّا مَبْدَأِي مِنْهُ بِالْكَتْمِ

(۱۵)

ترجمہ: سفیدی کا راز جو ابتداء چند بالوں میں نمودار ہوا اسے میں خضاب سے چھپا دیتا اگر معلوم ہوتا کہ میں اس کی عزت نہ کر سکوں گا۔

لغات: بَدَأ: ظاہر ہوا، نمودار ہوا، (ماضی معروف از باب نصر)۔ سَرَّ: راز، بھید (ج) اسرار۔

الْكَتْمُ: سہمہ جس سے خضاب بناتے ہیں اور اس کی جڑ کو جوش دے کر روشنائی تیار کرتے ہیں۔

تشریح: بڑھاپا جو بہ منزلہ ایک مہمان کے ہے اس کی عزت و توقیر اس میں ہے کہ انسان گناہوں سے تائب ہو کر نیک کاموں میں لگ جائے، اگر بڑھاپا آنے پر اس نے یہ نہ کیا تو گویا اس نے اس مہمان کی بے توقیری کی، شعر کا حاصل یہ ہے کہ اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ میں بڑھاپے کی عزت و توقیر نہ کر سکوں گا تو میں بالوں میں سفیدی کے نمودار ہوتے ہی اسے خضاب سے چھپا دیتا اور مزید عتاب اور لعنت و ملامت کا نشانہ نہ بنتا اور لوگ مجھے بایں ریش و فش طعن نہ کرتے، مگر ہاے افسوس مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا۔

محاسن بلاغت: (۱) ”کَتَمْتُ“ اور ”کَتَمْتُ“ کے درمیان جناس شبہ اشتقاق ہے، (۲) اور اس شعر میں رد العجز علی الصدر ہے، (۳) ”کَتَمْتُ“ اور ”بَدَأ“ کے درمیان طباق ایجاب ہے۔

مَنْ لِي بِرَدِّ جَمَاحٍ مِّنْ غَوَايَتِهَا
كَمَا يُرَدُّ جَمَاحُ الْخَيْلِ بِاللُّجْمِ

(۱۶)

ترجمہ: کون ہے جو میرے نفس سرکش کو شرارت اور سرکشی سے باز رکھے، جیسے لگام کے ذریعہ گھوڑوں کو سرکشی سے باز رکھا جاتا ہے۔

لفظ: مَنْ: برائے استفہام ہے۔ الجمّاح: پہلا ”جمّاح“ جمّوح کی جمع ہے جس کا معنی ہے سرکش گھوڑا جو سوار کے قابو میں نہ آئے اور دوسرا مصدر ہے بمعنی سرکشی، سوار کے قابو میں نہ آنا۔ الْخَيْلُ: گھوڑوں کا ریوڑ (ن) خِيُولٌ وَاخْيَالٌ، اللُّجْمُ: لجام کی جمع ہے جو لگام کا معرب ہے۔

تفسیر: جب نفس، پیرانہ سالی جیسے مخلص اور بے لوث ناصح سے بھی راہ راست پر نہ آیا اور اس کی نصیحت بھی اس کی اصلاح کے لیے کارگر نہ ہوئی تو حضرت بو صیری بہ طور استعطاف سوال کرتے ہیں کہ کون ہے جو میرے نفس سرکش کو مواعظ حسنہ اور اسرار ربانیہ کے ذریعہ راہ راست پر لانے؟ اس شعر میں اس بات کی تعلیم ہے کہ سالک کے لیے سلوک کی تکمیل کا آسان راستہ یہ ہے کہ وہ کسی عارف باللہ شیخ کے دامن سے وابستہ ہو جائے، کیوں کہ نفس تبھی کبھی کسی مہلک اور تباہ کن چیز کو بھی اچھا سمجھ بیٹھتا ہے، ایسے نازک موقع پر شیخ کامل کام آتا ہے اور وہ سالک کو تباہی و بربادی کے غار عمیق میں گرنے سے بچا لیتا ہے، حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ کے قول: مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْخٌ فَشَيْخُهُ شَيْطَانٌ میں اسی کی تعلیم ہے۔

محسن بلاغت: (۱) ”جمّاح“ میں استعارۂ مُصَرَّحہ اصل یہ ہے، (۲) اور اس شعر میں تشبیہ مرسل بھی ہے، (۳) اور ”مَنْ“ اور ”مِنْ“ کے درمیان تجنیس مُخَرَّف ہے، (۴) الخیل اور اللجم کو یک جا کرنا صنعت مراعاة النظیر ہے۔

فَلَا تَرْمُ بِالْمَعَاوِدِ كَسَرِ شَهْوَتِهَا
إِنَّ الطَّعَامَ يَقْوِي شَهْوَةَ النَّهَمِ

(۱۷)

ترجمہ: تو معاصی کی خوراک دے کر نفس کی خواہشات کو دبانے کا ارادہ چھوڑ دے، کیوں کہ خوراک تو کھانے کے حریص کی خواہش کو اور طاقت ور بنا دیتی ہے۔

لفظ: لَا تَرْمُ: نہیں حاضر معروف از راء، (ن) بمعنی قصد کرنا۔ المعاصی: معصیہ کی جمع ہے۔ النہم: حریص، پیٹ۔

تشریح: بعض فلاسفہ یونان کا خیال یہ ہے کہ نفس کی بھوک پوری کر دو تو وہ خود سیر ہو کر اس سے متفر ہو جائے گا جس سے اس کو روکا جا رہا ہے، اس شعر میں حضرت بوصیری نے اس خیال کی تردید فرمائی ہے، فرماتے ہیں: اے مخاطب! جب تجھے معلوم ہے کہ نفس شرارتوں اور برائیوں کا حریص ہے تو اسے شرارتوں اور گناہوں کی کھلی چھوٹ دے کر اس کی خواہش دبانے کا خیال فضول ہے، اس طرح سے اس کی خواہشات دبتی نہیں ہیں بلکہ اور بڑھ جاتی ہیں، اس کو یوں سمجھے کہ کھانے کے حریص کو جتنی زیادہ غذا دی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ اس کی اشتہا بڑھتی جاتی ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں التفات من التکلم الی الخطاب ہے (۲) اور اس میں تشبیہ ضمنی بھی ہے۔

وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِنْ تَهْمَلَهُ شَبَّ عَلَى

حُبِّ الرِّضَاعِ وَإِنْ تَفْطِمَهُ يَنْفَطِمَ

(۱۸)

ترجمہ: نفس تو بچے کی طرح ہے، جس کا دودھ چھڑا دیں تو چھوڑ دے گا، ورنہ جوان ہو کر بھی ماں کا دودھ پینے کا رسیار ہے گا۔

لغات: الطفل: شیر خوار بچہ (ج) اطفال، اصل میں یہ لفظ اسم جنس ہے، جو واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تَهْمَلُ: مضارع معروف از اِهْمَال: کسی چیز کو اپنے حال پر چھوڑ دینا، شَبَّ شَبَاباً وَ شَبِيئَةً (ض): جوان ہوا۔ الرِّضَاعُ: دودھ پینا۔ تَفْطِمُ: مضارع معروف از فَطَمَ فِطْماً وَ فِطَاماً (ض) دودھ چھڑانا۔ اِنْفَطَمَ: دودھ چھٹنا۔

فصل لاسی

تفسیر: اس شعر کا معنوی تعلق پہلے والے شعر سے ہے، اس طرح یہ بھی یونانی غلامانہ کے مذکورہ بالا خیالِ فاسد کی تردید کا حصہ ہے اور بتانا یہ مقصود ہے کہ نفسِ امارہ کو اگر ابتدائی میں لگام دے دی جائے تو وہ قبولِ ہدایت کر لیتا ہے اور درست ہو جاتا ہے، جیسے شیرِ خوار بچے کا دودھ اگر دو سال کی عمر کے اندر چھڑایا جائے تو وہ آسانی سے چھوڑ دیتا ہے اور تین سال یا اس سے زائد اسے دودھ پلایا جاتا رہا تو بچہ کے دل میں اس کا شوق اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، بلکہ سر مار مار کر ماں کو ہلکان کر دیتا ہے، یہی حال نفسِ امارہ کا ہے کہ اگر ابتداءً اس پر قدغن نہ لگایا جائے تو وہ معصیت کا حریص ہو کر جوان ہوتا ہے اور انسان کو تباہی و بربادی کی بھٹی میں جھونک کر ہی دم لیتا ہے۔

محاسنِ بلاغت: (۱) نفس کی طفل سے تشبیہ، تشبیہِ مجمل ہے (۲) طفل اور شباب کا اجتماع طباق ایجاب ہے، (۳) یوں ہی رضاع اور فطام کا اجتماع بھی طباق ایجاب ہے، (۴) تطفم اور ینفطم کے درمیان صنعتِ اشتقاق ہے، (۵) طفل، رضاع اور فطام کا ذکر مراعاة النظر کے طور پر ہے۔

فَاصْرِفْ هَوَاهَا وَحَازِرْ أَنْ تَوَلِّيَهُ

(۱۹)

إِنَّ الْهَوَىٰ مَا تَوَلَّى يَصُمِّمُ أَوْ يَصْمُ

ترجمہ: تو خواہشِ نفس پر قدغن لگا اور چوکنا رہ کہ وہ کہیں تجھ پر غالب نہ آجائے، کیوں کہ جب بھی وہ غالب آتی ہے تباہ و برباد کر دیتی ہے یا رسوا کر کے چھوڑتی ہے۔

لغات: الهوی: (مصدر) خواہشِ نفس (ج) اہواء۔ حاذِر: امر حاضر از محاذرة بمعنی ڈرنا،

پرہیز کرنا، چوکنا رہنا۔ تَوَلَّى: مضارع معروف از تَوَلَّى بمعنی اختیار دینا۔ تَوَلَّى: ماضی

معروف از باب تفعیل، خود مختار ہونا، غالب آنا۔ يَصُمِّمُ: مضارع معروف از اَصْمَى

يَصْمِي اِصْمَاءً: مار ڈالنا، ہلاک کر دینا۔ يَصْمُ: مضارع معروف از وَصَمَ يَصْمُ وَصْماً

(ض) عیب لگانا۔ اور مَا تَوَلَّى میں ”ما“ شرطیہ ہے۔

تشریح: یعنی اے انسان! جب تجھے معلوم ہو چکا کہ نفس قابل تربیت و اصلاح ہے اور سدھارنے سے سدھر سکتا ہے اور برائیوں سے رک سکتا ہے تو اس کو ہوا و ہوس سے روک اور اس کی خواہشات کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دے، کیوں کہ خواہش نفس کا غلبہ انسان کی تباہی یا گمراہی کا موجب اور اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب ہے، اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد ہوا: وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (ص: ۲۶)۔ یعنی اور خواہش نفس کے پیچھے نہ جانا، کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ اور حدیث پاک میں ہے: وَأَمَّا الْمَهْلِكَاتُ فَلَا تُفْلِتُ: شَخْ مُطَاعٌ وَهَوَىٰ مُتَّبِعٌ وَاعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، یعنی انسان کے لیے ہلاکت خیز چیزیں تین ہیں (۱) بخل، جس کی اطاعت کی جائے، (۲) خواہش نفس، جس کی پیروی کی جائے، (۳) خود پسندی۔

محاسن بلاغت: (۱) ”هَوَاهَا“ میں استعارہ مکنیہ اور تخیلیہ ہے، (۲) اور ”يُضْمِ أَوْ يَضْمِ“ کا ذکر ترشح ہے، (۳) ”يُضْمِ“ اور ”يَضْمِ“ کے درمیان تجنیس محرف ہے، (۴) تَوَلَّيْہِ اور تَوَلَّیٰ کے درمیان صنعت اشتقاق ہے۔

وَرَاعِهَا وَهِيَ الْأَعْمَالُ سَائِمَةٌ

وَإِنْ هِيَ اسْتَحَلَّتِ الْمَرْعَىٰ فَلَا تَسْمُ

(۲۰)

ترجمہ: اور نفس جب اعمال صالحہ (نوافل) کے میدان میں چرنے میں مصروف ہو تو اس وقت بھی اس کی نگرانی کر اور اگر یہ چارہ اسے میٹھا لگے تو چرنے سے اسے روک دے۔

لغات: راع: فعل امر حاضر، از مراعاة بمعنی نگرانی کرنا، دیکھ رکھ کرنا۔ سَائِمَةٌ: چرنے والا، (ج) سَوَائِمُ۔ اسْتَحَلَّتْ: شیریں اور لذیذ سمجھے، پسند کرے۔ الْمَرْعَىٰ: چراگاہ،

اس صورت میں یہ ظرف مکان ہے، یا بہ معنی گھاس، چارہ، اس صورت میں یہ مصدر ہے،

(ج) مَرَاعَىٰ۔ لَا تَسْمُ: مت چرنے دے، فعل نہی از سَامَ يَسُومُ سَوَمًا (ن)۔

تشریح: یعنی نفس کی پر فریب چالوں پر ہمیشہ کڑی نگاہ رکھ، کیوں کہ کبھی نفس بہ ظاہر اعمال

صالحہ میں مصروف دکھائی دیتا ہے اور اسے ان میں بڑا مزا آتا ہے، کیوں کہ ان میں ریا و نمود ہوتا ہے، جس سے اس کے اندر غرور و نخوت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ دوسروں پر اپنے تقویٰ و طہارت اور عبادت و ریاضت کی دھونس جمانے لگتا ہے، جو انسان کے لیے زہرِ ہلاک ہے، جب نفس کی یہ کیفیت ہو جائے تو اس کو ان اعمالِ صالحہ سے ہٹا کر دوسرے نیک کاموں میں مصروف کر دے جن میں اسے یہ مزہ نہ ملتا ہو، خیال رہے کہ اس شعر میں اعمالِ صالحہ سے مراد نوافل ہیں، فرائض و واجبات نہیں، کیوں کہ انہیں بہر حال ادا کرنا ہے، چاہے ان میں نفس کو مزہ ملے یا نہ ملے، جی لگے یا نہ لگے، فریبِ نفس کی بنا پر انہیں چھوڑا نہیں جاسکتا، ہاں نقلی عبادتوں میں اگر ریا اور دکھاوا پیدا ہونے لگے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے جذبے سے خالی ہوں تو ان کو ترک کر دینا اور ریا و نمود سے خالی دوسری عبادتوں میں مصروف ہو جانا ہی شرعاً محمود و مطلوب ہے۔

محاسنِ بلاغت: (۱) ضمیر ”ہی“ میں استعارہ بالکنایہ ہے، (۲) اور ”چرنے“ کا نفس کے لیے اثباتِ استعارہ تخیلیہ ہے، (۳) ”وہی سائِمۃ“ میں تشبیہِ بلغ ہے، (۴) ”مرعی“ کا ذکر ترشح ہے، (۵) ”زاع“ اور ”مرعی“ کے درمیان صنعتِ اشتقاق ہے، یوں ہی ”سائِمۃ“ اور ”لا تسم“ کے درمیان بھی صنعتِ اشتقاق ہے، (۶) ”سائِمۃ“ کو مصرعِ اولیٰ کے اخیر میں اور ”لا تسم“ کو مصرعِ ثانیہ کے اخیر میں لانے میں صنعتِ رد العجز علی الصدر ہے۔

کَمْ حَسَنَتْ لَذَّةَ لِّلْمَرْءِ قَاتِلَةً

(۲۱)

مِنْ حَيْثُ لَمْ يَدْرِ أَنَّ السَّمَّ فِي الدَّسَمِ

ترجمہ: (کیوں کہ) بسا اوقات وہ انسان کے سامنے جان لیوا لذت کو ایسی اچھی صورت میں پیش کرتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ چکنائی میں زہر ملا ہوا ہے۔

لغات: لَمْ يَدْرِ: نہ جانتا، مضارع مجزوم بلم، از در ی یدر ی درایۃ (ض)۔ السَّم (بتثین سین): زہر (ج) سَمَامٌ و سُمُومٌ۔ الدَّسَم: گوشت یا چربی کی چکنائی۔

نفس دشمنوں کی مانند ہے اور چالاک و عیار دشمن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چکنے اور لذیذ کھانوں میں زہر ملا دیا کرتا ہے جسے کھا کر انسان موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، کیوں کہ اس کھانے کی لذت کی وجہ سے اسے زہر کا پتہ نہیں چلتا، اسی طرح نفس اعمال صالحہ میں ریا و سمعہ اور خود پسندی کو داخل کر دیتا ہے جو ان کے لیے زہر ہلاک ہے اور اس طرح وہ انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔

محاسن بلاغت: (۱) السَّم اور الدَّسَم کے درمیان تجنیس مردوف ہے (۲) "سَم" سے بہ طور استعارہ تصریح ریا و خود پسندی اور "دَسَم" سے طاعت و عمل مراد ہے۔

وَ اخْشَ الدَّسَائِسَ مِنْ جُوعٍ وَمِنْ شَبَعٍ

فَرُبَّ مَخْمَصَةٍ شَرٌّ مِنَ التُّخَمِ

(۲۲)

ترجمہ: بھوک اور سیری دونوں صورتوں میں نفس کی پر فریب چالوں سے ڈرتا رہ، کیوں کہ کبھی فاقہ کی کیفیت بدبھمنی سے زیادہ بری ثابت ہوتی ہے۔

لغات: الدَّسَائِسُ: دَسِيسَة کی جمع ہے، بمعنی سازش، پوشیدہ چال۔ جوع: بھوک، شَبَعُ: مصدر از باب سَمِعَ يَسْمَعُ، شکم سیری۔ الْمَخْمَصَةُ: بھوک کی شدت۔ التُّخَمُ: بدبھمنی، یہاں مراد غایت شکم سیری ہے۔

تشریح: بھوک کی شدت اور شکم سیری کی کثرت دونوں حالتوں میں انسان کو نفس امارہ سے چوکنا اور اس کی پر فریب چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، کیوں کہ وہ بھوک کی حالت میں انسان کو بد مزاج، بد خلق اور ضعیف و ناتواں بنا دیتا ہے اور شکم سیری کی حالت میں اسے عبادات میں سست و کاہل، یاد خدا سے غافل اور تیرہ دل بنا دیتا ہے، انسان کو یہ خیال اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ بھوک کی شدت میں کوئی آفت نہیں، کیوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھوک شکم سیری سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، بار بار دیکھا گیا ہے کہ سیری کی حالت میں تھوڑی بہت عبادت سستی کے ساتھ ہو جاتی ہے اور بھوک کی شدت میں عبادت

بالکل نہیں ہو پاتی، اسی مفہوم کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے: تَكَادُ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونُ كُفْرًا. یعنی تنگ دستی کبھی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) تمحیص اور تخم کے درمیان طباق ایجاب ہے۔

وَاسْتَفْرِغِ اللَّعْمَ مِنْ عَيْنٍ قَدْ امْتَلَأَتْ
مِنَ الْمَحَارِمِ وَالزَّمْ حِمِيَةَ النَّدَمِ (۲۳)

ترجمہ: حرام سے لب ریز آنکھ کا علاج آنسوؤں کے استفراغ اور اشک باری سے کر، پھر ہمیشہ ندامت کا پرہیز اختیار کر۔

لفظ: اسْتَفْرِغْ: امر حاضر معروف از استفراغ بمعنی قے کرنا، معدہ یا بدن کو فضلات سے خالی کرنا، بہانا۔ الْمَحَارِم: محرم کی جمع: حرام چیزیں، ناجائز مناظر۔

تفسیر: یعنی آنکھ جو نامحرموں اور حرام چیزوں کو دیکھتے دیکھتے گناہوں کی گندگی سے بھر گئی ہے اس کی صفائی کا طریقہ یہ ہے کہ ندامت و شرم ساری کے آنسو اس قدر بہاؤ کہ آنکھوں کا چشمہ خشک ہو جائے، جیسے گندے کنویں سے سارا پانی نکال کر اس کی صفائی کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ہمیشہ یہ ندامت برقرار رکھو، تاکہ دوبارہ گناہ کرنے کی جرأت نہ ہو۔

فائدہ: - اس شعر میں امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے تین لفظ خاص اطبا کی اصطلاح کے

استعمال فرمائے ہیں (۱) استفراغ (۲) امتلاء (۳) حمیہ، جب معدہ غذا سے بالکل پُر ہو جاتا

ہے اور بد ہضمی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اسے اطبا کی اصطلاح میں ”امتلاء“ کہا جاتا ہے،

اس کا علاج یہ ہے کہ مسہل اور دست آور دوا دے کر اس کے اندر جمع فضلات اور فاسد

مادوں کو خارج کیا جاتا ہے، یا پھر قے کے ذریعہ اسے ان سے خالی کیا جاتا ہے، دوسری

صورت کو اصطلاح طب میں ”استفراغ“ کہا جاتا ہے، پھر مریض پر لازم ہوتا ہے کہ ہمیشہ

معدے کو خراب کرنے والی اور بد ہضمی پیدا کرنے والی غذاؤں سے بچتا اور پرہیز کرتا

رہے، اسے ”حمیہ“ کہا جاتا ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) استقراغ اور امتلاء کو یک جا کرنا ”طباق ایجاب“ ہے (۲) مع اور عین کے اجتماع میں صنعت ”مراعاة النظر“ ہے (۳) ”عین“ میں استعارہ مکنیہ اصل ہے (۴) اور اس کے بعد ”امتلاء“ کا ذکر ترشح ہے (۵) اس شعر میں بزرگوں کے مقولہ ”صَبَّ الْعَبْرَاتِ يَحُطُّ السَّيَّاتِ“ (اشک ریزی گناہوں کو مٹاتی ہے) کی جانب تلمیح ہے (۶) الندم کی ”حمیہ“ سے تشبیہ ”تشبیہ بلیغ“ ہے۔

وَخَالَفَ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَاعْصَاهُمَا

وَإِنْ هُمَا مَحْضَاكَ النَّصْحَ فَأَتَاهُمَا

۲۴

ترجمہ: نفس اور شیطان کی مخالفت اور نافرمانی کر اور یہ دونوں اگر تجھے مخلصانہ نصیحت کریں تو بھی ان پر بدخواہی کا الزام رکھ۔

لغات: مَحْضًا: صیغہ تشبیہ مذکر غائب از مَحْضَ فَلَانًا النَّصْحَ (ف) کسی کے ساتھ مخلصانہ خیر خواہی کرنا۔ النَّصْحَ: خیر خواہی۔ اتَّهَمَ: امر حاضر از اتَّهَمَ بمعنی تہمت لگانا، الزام رکھنا۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ نفس اور شیطان انسان کے ابدی دشمن ہیں اور ایسے دشمن سے خیر خواہی کی امید رکھنا کھلی ہوئی غلطی اور عاقبت نااندیشی ہے، لہذا نفس اور شیطان اگر بھلی بات بھی بتائیں تو سوچ سمجھ کر ہی ان کے حکم کی تعمیل کرنا، کیوں کہ ضرور اس میں بھی کوئی خاص راز مضمر ہوگا، بلکہ ہر حال میں ان کی مخالفت اور حکم عدولی ہی احتیاط کا تقاضا ہے۔

وَلَا تُطْعُ مِنْهُمَا خَصْمًا وَلَا حَكَمًا

۲۵

فَإِنَّتَ تَعْرِفُ كَيْدَ الْخَصْمِ وَالْحَكَمَ

ترجمہ: ان دونوں میں سے ایک تیرا فریق ہو اور دوسرا فیصل تو بھی کسی کی نہ سن، کیوں کہ تو خوب جانتا ہے کہ ایسے فریق اور ایسے فیصل کی چال کیا ہوگی۔

لغات: الْخَصْمَ: فریق مخالف، مد مقابل، اس لفظ میں تشبیہ، جمع اور مؤنث و مذکر برابر ہیں (ج) خُصُوم، خِصَام، أَخْصَام - الْحَكَمَ: فیصل، سرچ، یہ لفظ واحد جمع دونوں کے

لیے مستعمل ہے۔ التَّكْنِيزُ: مکر و فریب، خفیہ چال، (ج) کیناؤ۔

تشریح: انسان کے اندر خواہشات کا سرچشمہ تین چیزیں ہیں (۱) دل (۲) نفس (۳) شیطان، اس کی قدرے تفصیل یہ ہے کہ اگر دل کوئی کارِ خیر کرنا چاہتا ہے تو نفس امارہ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح دونوں میں جھگڑا ہونے لگتا ہے، تو وہ دونوں کی کواچھا کر اور فیصلہ بنانا چاہتے ہیں، بالآخر شیطان کی جانب رجوع کرتے ہیں، تو وہ اس حاکمہ میں دل کو برائی کا حکم دیتا ہے، اس اعتبار سے نفس فریقِ مخالف ہوا اور شیطان فیصلہ اور اگر شیطان کسی برے کام پر آمادہ ہوتا ہے تو دل اسے اس سے روکتا ہے، کہ اسے مت کر کیوں کہ یہ برا کام ہے، مگر شیطان ضد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، بالآخر دونوں فیصلہ کے لیے نفس کی جانب رجوع کرتے ہیں، نفس، شیطان کے حق میں فیصلہ دیتا ہے، اس صورت میں شیطان دل کا فریق بنا اور نفس فیصلہ، اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ نفس اور شیطان میں سے ہر ایک دل کا فریقِ مخالف بھی ہوتا ہے اور حکم و فیصلہ بھی، امام بوصری اس شعر میں فرماتے ہیں کہ نفس اور شیطان کی دونوں صورتوں میں مخالفت اور حکم عدولی کرنی چاہیے اور کسی حال میں بھی ان کے فریب میں نہیں آنا چاہیے۔

فائدہ: علامہ زرکشی نے اس شعر کے بارے میں تحریر کیا ہے کہ یہ اس قصیدہ کا سب سے مشکل شعر ہے، کیوں کہ نفس کا فریقِ مخالف اور فیصلہ دونوں ہونا یوں ہی شیطان کا دونوں صفات سے متصف ہونا سمجھ میں نہیں آتا تھا اور شارحین نے اس کی تشریح میں جو بھی خامہ فرسائی کی ہے اس سے اطمینان نہیں ہوتا تھا، ایک مدت تک میں اس کے صحیح مفہوم کی تہ تک پہنچنے کے لیے حیران و سرگرداں رہا، بالآخر مکاشفہ میں حضرت بوصری رحمۃ اللہ علیہ سے شرفِ نیاز حاصل ہوا، میں نے عرض کیا: حضور! اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر تو نے انسان کے اندر خواہشات کے اسباب و دوائی کے بارے میں غور کر لیا ہوتا تو شعر کا مفہوم واضح ہو جاتا، میں نے عرض کیا: میں آپ ہی سے اس کی تفصیل چاہتا ہوں، تو

حضرت امام بوسیری رحمۃ اللہ علیہ نے شعر کی وہی تشریح کی جو میں نے اوپر بیان کیا ہے،
(عصیدۃ الشہدۃ شرح قصیدۃ البردۃ للشیخ عمر بن احمد الخربوئی، ص ۵۶)۔

محکمین بلاغت: انھم والحکم کو مصرعہ اولیٰ کے آخر میں پھر شعر کے آخر میں لانا ”رد المحتار“
علی المصدر ہے۔

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ قَوْلٍ بِإِلَاءِ عَمَلٍ

لَقَدْ نَسَبْتُ بِهِ نَسْلًا لِذِي عَقْمٍ

(۲۶)

ترجمہ: میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اس گفتار سے جو کردار سے خالی ہو، کہ ایسی بات
کرنا گویا بانجھ کے لیے اولاد دیتا ہے۔

لغت: النَّسْلُ: اولاد، ذریت، (ج) اَنْسَال۔ الْعَقْمُ: (مصدر، س) بانجھ ہونا۔

تشریح: اس شعر میں امام بوسیری بہ طور انکسار فرماتے ہیں کہ جو نصیحتیں میں دوسروں کو
کر رہا ہوں ان پر خود ہی عامل نہیں، لہذا میں بارگاہِ خداوندی میں اس گفتار سے استغفار
کرتا ہوں جو کردارِ عمل سے خالی ہے، فرمانِ الہی ہے: اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ
اَنْفُسَكُمْ (بقرہ: آیت ۴۴) کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو فراموش
کر بیٹھے ہو، اور فرمانِ باری تعالیٰ ہے: كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا
تَفْعَلُونَ (الف: ۳) ترجمہ: (کتنی سخت ناپسند اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو) کیوں کہ ایسی بات
کرنا گویا بانجھ کے لیے اولاد دیتا ہے۔

أَمَرْتُكَ الْخَيْرَ لَكِنْ مَا اَتَمَمْتُ بِهِ

وَمَا اسْتَقَمْتُ فَمَا قَوْلِي لَكَ اسْتَقِم

(۲۷)

ترجمہ: میں نے تجھے نیکی کی ہدایت کی لیکن خود اس پر عمل نہ کیا اور راہِ راست پر نہ آیا تو
تجھے اس کی تاکید کرنے کا کیا معنی؟

لغت: اَتَمَمْتُ بِهِ: ماضی متکلم از اِتِمَامَ بمعنی قصد و ارادہ کرنا، عمل کرنا۔ مَا: ”فَمَا قَوْلِي“

فصل دس

لک "میں استفہام انکاری کے لیے ہے۔

تفسیر: یہ شعر گزشتہ شعر کا بیان ہے، اس میں استقامت کا ذکر ہے اور استقامت نام ہے علم و عمل پر ہمیشہ اس طرح قائم رہنے کا کہ کبھی اس کا ترک نہ ہو، یہ ایسی زبردست اور مشکل چیز ہے کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا: شَيْتَانِي سُوْرَةُ هُوْد مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، ایک بزرگ نے سرکار ﷺ کی خواب میں زیارت کی تو عرض کیا کہ حضور کو سورہ ہود کے کس مضمون نے بوڑھا کر دیا، لیا انبیاء کے قصوں یا گزشتہ امتوں کی ہلاکت و بربادی کے واقعات نے؟ فرمایا: نہیں، بلکہ اس آیت نے جس میں ارشاد ہوا: فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ (ہود، آیت ۱۱۲) ترجمہ: (تو استقامت اختیار کرو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے)۔ حضرت ابوعلی جرجانی کا ارشاد ہے: کن طالب الاستقامة لا طالب الكرامة فان نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة فالكرامة الكبرى الاستقامة في خدمة الخالق لا باظهار الخوارق۔ یعنی تو استقامت کا طلب گار بن، نہ کہ کرامت کا، کیوں کہ تیرا نفس تو طلب کرامت میں کوشاں ہے، جب کہ تیرا رب تجھ سے استقامت چاہتا ہے اور سب سے بڑی کرامت تو خالق کائنات کی خدمت و پرستش میں استقامت ہے نہ کہ خوارق عادات کا اظہار۔

محاسن بلاغت: (۱) اَمَرْتُ اور اَتَمَرْتُ کے درمیان صنعت اشتقاق ہے، یوں ہی اِسْتَقَمْتُ اور اِسْتَقِمْتُ کے درمیان بھی (۲) اِسْتَقَمْتُ کو مصرعہ ثانیہ کے آغاز میں اور اِسْتَقِمْتُ کو اس کے آخر میں لانا صنعت تصدیق ہے، جس کو رد الجز علی الصدر بھی کہتے ہیں (۳) ما استفہامیہ مجاز لغوی ہے۔

وَلَا تَزُوْدُ قَبْلَ الْمَوْتِ نَافِلَةً

(۲۸)

وَلَمْ أَصِلْ سِوَى فَرَضٍ وَلَمْ أَصُم

ترجمہ: اور میں نے سفر موت سے پہلے نوافل کا تو شہ بھی نہ لیا اور بجز فرض کے نماز روزہ بھی ادا نہ کیے۔

لا تَزُودُ ث: فعل ماضی از باب تفعیل: میں نے توشہ اور سامان سفر نہ لیا۔ لَافِلَةٌ: روضہ واجب اور سنت مؤکدہ کے سوا ازائد عبادات، (ج) نوافل۔

تفسیر: حدیث پاک میں ارشاد ہے: تُحْنُ لِي الدُّنْيَا كَمَا نَكَّ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ۔ دنیا میں ایسے رہ جیسے کہ تو مسافر ہو یا راہ چلتا۔ تو مومن کو دنیا میں مسافروں کی طرح رہنا چاہیے اور اسے سفر آخرت کے لیے سامان سفر اور توشہ کی فکر کرنی چاہیے اور اس سفر کا سب سے بہترین اور شاندار تحفہ یہ ہے کہ وہ فرائض و واجبات کی بھرپور ادائیگی کے بعد نوافل کی جانب متوجہ ہو اور ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوش نودی اور اس کا قرب حاصل کرے، اس لیے حدیث قدسی میں ہے:

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أَحِبَّهُ اللَّهُ تَعَالَى: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: بندہ نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔

اسی بنا پر ہمارے اسلاف کرام فرائض و واجبات کی بھرپور ادائیگی کے بعد نوافل کا خاص اہتمام فرماتے تھے، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز اپنے حجرہ عبادت میں پردہ ڈال کر چار سو رکعت نفل ادا فرماتے، اس کے بعد دولت سرا میں تشریف لاتے۔ حضرت شریک روایت کرتے ہیں کہ: میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک سال رہا، اس مدت کے دوران کبھی بھی میں نے آپ کے پہلو کو زمین کا سہارا لیتے نہ دیکھا اور آپ کی بارگاہ کے حاضر باش لوگ بیان کرتے تھے کہ آپ فجر کی نماز ہمیشہ عشا کے وضو سے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ: میں نے حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ لوگ جب آپ سے رخصت ہو کر سونے کے لیے چلے جاتے تو آپ اپنی نشست گاہ سے اٹھ کر مسجد میں تشریف لاتے تو جب میرے اندر جا گئے کی طاقت نہ رہتی تو میں آپ کے نعلین مبارک میں کنکریاں ڈال کر گھر آ کر سو جاتا، صبح کی نماز کو جاتا تو

نعلین میں وہ کنکریاں جوں کی توں پاتا اور آپ کو مسجد میں اپنی جگہ روتا، دعا کرتا پاتا۔

اسی بنا پر حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ بطور انکسار اپنی ذات پر افسوس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آخرت کا طویل اور دشوار گزار سفر درپیش ہے، مگر افسوس! میں نے نوافل کی ادائیگی کر کے اس کے لیے کوئی توشہ تیار نہ کیا، اور صرف فرض نمازیں اور روزے ہی ادا کیے، اس شعر میں بہ ظاہر جہاں اپنے اوپر افسوس کا اظہار ہے وہیں دوسروں کو سفر آخرت کی تیاری کرنے اور عبادت و ریاضت میں دل لگانے کی دہے لفظوں میں نصیحت بھی ہے۔

محسن بلاغت: (۱) اس شعر میں موت کو سفر سے تشبیہ دے کر مشبہ بہ کو حذف کیا اور اس کے مناسبات میں سے ”تَزَوُّدٌ“ کو ذکر کیا، یہ استعارہ مکنیہ اصل یہ ہے، (۲) ”نافلہ“ اور ”فسرہ“ کو جمع کرنے میں صنعت طباق ایجاب ہے، (۳) صلوٰۃ، صوم اور فرض و نفل کے ذکر میں مراعاة النظر ہے۔

الفصل الثالث فی مدح رسول اللہ ﷺ

ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَنْ أَحْيَى الظَّلَامَ إِلَى
أَنْ أَشْتَكَتُ قَدَمَاهُ الضَّرْمَيْنِ وَرَمَ

(۲۹)

ترجمہ: میں نے ان کی سنت کا حق نہ ادا کیا جو اتنی زیادہ عبادت و شب بیداری کرتے کہ
تذہنوں میں ورم ہو جاتا۔

لفظ: الظلام: تاریکی، مراد تاریک راتیں۔ أَحْيَى الظَّلَامَ: تاریک رات کو زندگی بخشی،
یعنی عبادتِ الہی کے ذریعہ انہیں روشن و تاب ناک بنایا۔

تفسیر: نزول وحی کے ابتدائی دور میں سرکارِ اقدس ﷺ پوری پوری رات بیدار رہتے
اور عبادتِ الہی میں مصروف رہتے اور نماز میں اتنا طویل قیام فرماتے کہ پائے اقدس میں
ورم آ جاتا، صحابہ کرام نے عرض کیا: آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، آپ کے سبب تو
اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے ہیں؟ آپ ﷺ ارشاد فرماتے:
أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا۔ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ (بخاری، کتاب
الصلوة، باب قیام النبی ﷺ باللیل)، بالآخر اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضور کی تسکین کا سامان ہوا
اور اس طرح عبادات میں تخفیف کرنے کی تلقین ہوئی، ارشاد ہوا:

طه مَا أُنْزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ (طہ: ۱)

(طہ، میں نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ خود کو مشقت میں ڈالیں)۔
اس کے بعد حضور کی عادتِ کریمہ یہ رہی کہ تہائی رات گزر جانے کے بعد بیدار

تہ ہوئے
افضل کی
راکیجہ
تیار

اس
ل

ہوتے اور تہجد ادا فرماتے، جو عام طور پر صبح وتر گیارہ رکعتیں ہوتیں، البتہ کبھی کبھی نہ پندرہ رکعت پڑھتے اور کبھی دو رکعت ہی میں پوری رات گزر جاتی، جیسا کہ حضرت مائتہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں مذکور ہے۔

امام بوصری رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ سرکار اقدس ﷺ کی عبادت ریاضت اور شب بیداری کا تو یہ عالم تھا اور ہم نے آپ کی سنت کا اتباع نہ کر کے اور اس کے حق کی ادائیگی نہ کر کے آپ کی سنت پر ظلم کیا، پھر خود کو سرکار کا عاشق و شیدا کہنا میرے لیے کسی طرح زیبا نہیں۔

محکم دلائل سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(۱) "ظَلَمْتُ" سے بطور کنایہ چھوڑنا اور حق ادا نہ کرنا مراد ہے۔
(۲) "الظَّالِم" میں مجاز مرسل ہے، (۳) "أَخْيَسِي" میں استعارہ تصریحیہ ہے،
(۴) "اشتكاء القلمین" شدت تکلیف اور غایت درد و الم سے کنایہ ہے، (۵) اس شعر میں "حسن تخلص" ہے جسے اردو میں "حسن گریز" کہا جاتا ہے، (۶) اس میں صنعت تلمیح بھی ہے۔

وَشَدَّ مِنْ سَغَبٍ أَحْشَاءَهُ وَطَوَى

تَحْتَ الْحِجَارَةِ كَشْحًا مُتَرَفَ الْأَدَمِ

(۳۰)

ترجمہ: جو بھوک کی شدت سے شکم مبارک باندھ لیتے اور پتھروں کے نیچے نازک و مبارک کمر کو تہہ کر لیتے۔

لغات: شَدَّ: ماضی معروف از باب نصر، باندھا۔ مِنْ: برائے تعلیل ہے۔ السَّغَبُ: سخت بھوک، مصدر از باب نصر و سمع۔ الْأَحْشَاءُ: الحشا کی جمع، پیٹ کے اندر کی چیزیں، جیسے جگر، گردہ، اوجھڑی وغیرہ، مجازاً پیٹ۔ طَوَى: لپیٹا، تہہ کیا، ماضی از باب ضرب۔ الْكَشْحُ: کمر، پہلو، کوکھ اور پسلیوں کے درمیان کی جگہ، (ج) كَشُوحٌ۔ مُتَرَفٌ: عیش و عشرت کا پروردہ، ناز و نعمت کا پلا ہوا، مراد نرم و نازک۔ الْأَدَمُ: جلد، کھال۔

تشریح: یہ شعر بھی معنی کے اعتبار سے گزشتہ شعر سے مربوط ہے، یعنی میں نے ان کی سنت

فصل ثالث

کائنات ادا نہ کیا جو پوری پوری رات جاگ کر عبادت کرتے اور بھوک کی شدت سے شکم مقدس کس لیتے۔ الخ

صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

جنت رسول اللہ ﷺ یومافوجندتہ جالسامع اصحابہ یحدثہم وقد غضب بطنہ بعصاۃ ، فقالوا: من الجوع.

(ایک دن میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا آپ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے گفتگو فرما رہے ہیں اور شکم مبارک کو ایک پٹکے سے باندھ رکھا ہے، لوگوں نے بتایا: یہ بھوک کی وجہ سے ہے۔)

اس طرح کی اور بھی روایتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ بھوک کی شدت سے شکم مبارک پر بعض وقت ایک اور بعض وقت دو پتھر باندھ لیا کرتے تھے، اس طرح معدہ کی سوزش کسی قدر دب جاتی اور بھوک کی شدت کچھ کم ہو جاتی، یہ سب کچھ رفع درجات، مزید اجر و ثواب کے حصول اور امت کی تعلیم و تسکین کے لیے تھا، مگر اس سے آپ کی قوت و طاقت اور جسم کی تروتازگی میں کچھ فرق نہ آتا تھا، درحقیقت یہ بھی آپ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا، کیوں کہ قوت اور چہرے کی آب و تاب اور چمک دمک، رنگت کی صفائی اور جسم کی تروتازگی مرغوب و لذیذ غذاؤں، مقوی اور تغذیہ بخش کھانوں کے استعمال، عمدہ اور صاف ستھرے لباس کے پہننے، اور نرم نرم پھونوں پر حسب ضرورت محو استراحت ہونے سے حاصل ہوتی ہے، مگر یہاں ان میں سے کچھ بھی نہیں، کھانے کو جو کی روٹی ہے، وہ بھی پیٹ بھر کر نہیں، پہننے کو موٹے جھوٹے کپڑے، بچھانے کو کبھی کھر درے ٹاٹ کا فرش اور کبھی چمڑا جس میں روئی کی جگہ درخت کھجور کی چھال بھری ہوتی اور کبھی محض چار پائی جو کھجور کے پتوں کی رسی سے بنی ہوتی، مگر قوت و توانائی، حسن و جمال، تازگی و لطافت، آب و تاب اور چمک دمک میں بڑے بڑے طاقت ور پہلوان،

بھی کبھی سخت قدر
حضرت عائشہ

کی عبادت کے
اور اس

والہ
بہ
نہیں

شاہان حسن و جمال اور خوش حال صاحبان ثروت بھی آپ کے سامنے بیچ تھے
محسن بلاغت: (۱) اس میں صنعت تلخیص ہے۔

وَرَأَوْدَتُهُ الْجِبَالُ الشُّمُّ مِنْ ذَهَبٍ
(۳۱) عَنْ نَفْسِهِ فَأَرَاهَا أَيَّمَا شَمَمٍ

ترجمہ: اور سونے کے بلند و بالا پہاڑوں نے آپ کو فریفتہ کرنا چاہا تو ان کے سامنے بھی
بے نیازی و بلندی سے پیش آئے۔

لفظت: رَأَوْدَتُهُ: آپ کو لہانا، فریفتہ کرنا چاہا۔ الشُّمُّ: اشم کی جمع: بلند و بالا۔ الشُّمُّ
(صدر از باب فروع) بلندی۔ اَيَّمَا: ”ما“ زائدہ ہے اور ”ای“ عظمت و کمال کے معنی پر دلالت
کرتا ہے اور یہ موصوف کی صفت ہے یعنی فَأَرَاهَا شَمَمًا اَيَّمَا شَمَمٍ: اَيُّ شَمَمًا کَمِلاً
عَظِيماً۔ بولتے ہیں: محمد رجل، اَيُّ رَجُلٍ، یعنی محمد بہت با کمال اور با عظمت آدمی ہیں۔
تفسیر: حدیث پاک میں ہے کہ سرکارِ اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا:

عرض علي ربي بطحاء مكة ذهباً، فقلت: لا يا رب، ولكن أجوع يوماً
وأشبع يوماً، فإذا شبت حمدتك وإذا جعت تضرعت اليك ودعوتك.
(بل الهدى، ج ۷، ص ۱۲۳)

(میرے پروردگار نے مکہ کے سارے کنکروں کو سونے میں تبدیل کر کے مجھے پیش کیا،
میں نے عرض کیا: یا رب العالمین! مجھے اس کی خواہش نہیں، میری یہ آرزو ہے کہ میں ایک دن
بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں، جس دن کھاؤں تیری حمد و ثنا کروں اور جس دن فاقہ
کروں تجھ سے گڑگڑا کے مانگوں اور دعا کروں)۔

دوسری حدیث میں ہے کہ ایک دن جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے
اور عرض کی:

ان الله يقرئك السلام ويقول لك أتحب ان أجعل هذه

الجبال ذہبا وتكون معك حيشما كنت.
(اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور کہتا ہے کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں ان پہاڑوں کو سونا بنا دوں اور جدھر آپ تشریف لے جائیں وہ آپ کے ساتھ جائیں)۔
یہ سن کر کچھ دیر کے لیے حضور اقدس ﷺ نے سر مبارک جھکا لیا اور غور فکر کرنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد سر مبارک اٹھایا اور فرمایا:

يا جبريل ان الدنيا دار من لا دار له و مال من لا مال له يجمعها من لا عقل له فقال له جبريل: ثبتك الله يا محمد بالقول الثابت. (الشفاء للقاضي عياض)

(اے جبریل! دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی اور گھر نہ ہو اور یہ اس کا مال ہے جس کے پاس کوئی مال نہ ہو، اس دنیا کو وہ آدمی جمع کرتا ہے جو عقل و دانش سے محروم ہو، تو حضرت جبریل نے عرض کی: اللہ تعالیٰ آپ کو حق پر ثابت قدم رکھے)۔

محاسن بلاغت: (۱) ”الجبال“ میں استعارۃً مکنیہ اصل یہ ہے، (۲) الشم اور شمم کے درمیان صنعت اشتقاق ہے، (۳) شمم کو شعر کے آخر میں اور الشم کو مصرع اول کے وسط میں لانا صنعت رد العجز علی الصدر ہے، (۴) اس میں صنعت تلمیح بھی ہے۔

وَ أَكْذَتْ زُهْدَهُ فِيهَا ضَرُورَتُهُ

إِنَّ الضَّرُورَةَ لَا تَعْدُو عَلَى الْعِصَمِ

(۳۲)

ترجمہ: ان کی ضرورت نے دنیا سے بے رغبتی کو اور مضبوط کر دیا، ضرورت، عصمت پر غالب نہیں آتی۔

لفظ: أَكْذَتْ: مضبوط اور پختہ کیا۔ الزُّهْد: ترک دنیا، دنیا سے بے رغبتی۔ لَا تَعْدُو: غالب نہیں آتی۔ الْعِصَمُ: عِصْمَةُ کی جمع، گناہوں سے بچنے کا ملکہ، یہاں مراد اہل

عصمت ہیں، یعنی انبیاء کرام و فرشتگان عظام۔

تشریح: یہ شعر معنی گزشتہ شعر سے مربوط ہے، حضرت بو صیری اس میں سرکار اقدس ﷺ کے

فصل ثانی

زہد و استقامت اور عزم و استقلال کو بیان کر رہے ہیں کہ ظاہری اور حسی ضرورتوں نے حضور کے زہد و ترک دنیا کو بجائے کمزور کرنے کے اور مضبوط و مستحکم کر دیا اور ایسا کیوں نہ ہو کہ ہمارے نبی ﷺ سید المصطفیٰ ہیں اور دنیوی ضرورتیں عصمتوں پر غالب نہیں آسکتیں۔

--- حضرت فاروق اعظم ؓ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا: میں ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور کھڑے بان کے ساتھ بنی ہوئی چٹائی پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور اس کے نشان حضور ﷺ کے پہلوئے مبارک میں صاف نظر آ رہے ہیں، میں نے سر اٹھا کر کا شانہ اقدس کو دیکھا تو بخدا مجھے وہاں کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جو آنکھوں کے سامنے سد راہ بن سکے، سوائے تین چٹروں کے جن کو رنگنے کے لیے لٹکایا گیا تھا اور ایک کونے میں جو کا ایک ڈھیر تھا، اس بے سرو سامانی کو دیکھ کر میری آنکھیں اشک آلود ہو گئیں، سرکار نے دریافت فرمایا: عمر! کیا ہو گیا ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ!

أَنْتَ صَفْوَةُ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ وَ كَسْرَى وَ قَيْصَرُ فِيمَا هُمَا فِيهِ.

(حضور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں) اور

حضور کی یہ حالت ہے) اور کسریٰ و قیصر عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں)۔

حضرت عمر ؓ کی بات سن کر حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا:

أَوَلَيْسَ قَوْمٌ عَجَلْتُ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا، أَمَا تَرْضَوْنَ

أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ.

(یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس دنیوی زندگی میں ساری راحتیں دے دی گئیں، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ انہیں تو دنیا دے دی جائے اور ہمیں آخرت کی ابدی نعمتیں)۔

حضرت عمر ؓ فرماتے ہیں: میں نے عرض کی، میں اس تقسیم پر راضی ہوں اور اپنے رب کریم کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ ابوالحسن ضحاک نے اس جملہ کا اضافہ کیا:

یا عمر! لو شاء أن يسير الجبال الراسيات معي ذهباً لسارث.

(سبل الہدی والرشاد، ج ۷، ص ۱۲۳)

(اگر اللہ تعالیٰ ان بلند و بالا پہاڑوں کو میرے ساتھ سونا بنا کر چلانا چاہتا تو یہ

میرے ہم راہ سونا بن کر چلتے)۔

محاسن بلاغت: (۱) "العصم" میں ایجاز حذف ہے یا مجاز مرسل۔

وَكَيْفَ تَدْعُو إِلَى الدُّنْيَا ضَرُورَةً مَنْ

لَوْلَاهُ لَمْ تَخْرُجِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ

(۳۳)

ترجمہ: اگر وہ نہ ہوتے تو خود دنیا عدم سے وجود میں نہ آتی، تو ضرورت انہیں اس دنیا کا طالب کیا بنا سکے گی۔

تشریح: یعنی سرکار باعث تخلیق عالم ہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، ساری کائنات اپنے وجود میں آپ کی محتاج ہے، اگر وہ آپ کی طرف مائل ہو تو یہ عین ممکن اور قرین عقل و قیاس ہے، لیکن آپ دنیا کی طرف مائل ہوں یا دنیوی ضرورت آپ کو دنیا کی طرف مائل کرے یہ ناممکن اور سمجھ سے بالاتر ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) "کَیْفَ" میں مجاز لغوی ہے، کیوں کہ یہ یہاں نفی و انکار کے معنی میں ہے (۲) اس میں حدیث قدسی "لولاک لما خلقت الدنیا" کی جانب تلخیص ہے۔

مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالْثَّقَلَيْنِ

بْنِ الْفَرِیقَيْنِ مِنْ غَرْبٍ وَمِنْ عَجَمٍ

(۳۴)

ترجمہ: وہ محمد ﷺ ہیں جو دنیا و آخرت، جن و انس، عرب و عجم کے سردار ہیں۔

لغات: "الکونین": کون کائناتیں، دونوں جہان یعنی دنیا و آخرت (ج) اکوان۔ الثقلین: الثقل کائناتیں، جن و انس، قرآن کریم میں ہے: "سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ" (الرحمن: ۳۱)۔ الغرب: بمعنی عرب (ج) اعرب و غروب۔ السید: سردار،

پجائے کائنات (ج) اسیاد و سادۃ و سیاند۔

محسن بلاغت: (۱) شعر کے پہلے مصرعہ میں ایجاز حذف ہے، کیوں کہ اصل یہ ہے: ہو محمد الخ۔

نَبِّئْنَا الْأَمْرَ النَّاهِيَّ فَلَا أَحَدٌ

أَبْرَ فِي قَوْلٍ لَا مِنْهُ وَلَا نَعَمَ (۳۵)

ترجمہ: ہمارے نبی، بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے ہیں، ان سے زیادہ سچا ہاں یا نہیں کہنے میں کوئی نہیں۔

لغت: اَبْرَ: زیادہ سچا، اسم تفضیل از ”بَرَّ فُلَانٌ فِي قَوْلِهِ بَرًّا“ (س، ض) بمعنی سچ بولنا۔
محسن بلاغت: (۱) ”لا“ سے بطور کنایہ نفی اور ”نعم“ سے اثبات مراد ہے، (۲) نبینا کے بعد الامر، الناهی وغیرہ کے ذکر میں صنعت تنسیق الصفات ہے، (۳) الامر اور الناهی کا اجتماع طباق ایجاب ہے، (۴) الامر الناهی کنایہ ہے سرکار کے رسول ہونے کا۔

هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ

لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ الْأَهْوَالِ مُقْتَحَمٍ (۳۶)

ترجمہ: وہی ایسے محبوب خدا ہیں جن کی شفاعت کا آسرا ہر پیش آنے والی ہول ناک مصیبت میں کیا جاتا ہے۔

لغت: الْحَبِيبُ: محبوب (ج) أَحِبَّاءُ وَاحِدَةٌ - تُرْجَى: مضارع مجہول، ازرجی: یرجو رجاء (ن) بمعنی امید کرنا، آسرا کرنا، آس لگا۔ الْهَوْلُ: خوف، دہشت، خطرہ (ج) الْأَهْوَالُ وَهُوَ الْهَوْلُ - الْمُقْتَحَمُ: اسم مفعول از افتحام، یہ اصل میں ”مُقْتَحَمٌ فِيهِ“: یعنی وہ چیز جس میں کوئی مبتلا ہو۔

تفسیر: سرکار اقدس ﷺ دنیا و آخرت کی ہر مصیبت و بلا کے وقت ہماری مدد فرمانے والے اور شفاعت فرمانے والے ہیں اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت کئی طرح کی

ہوگی جس کی تفصیل صاحب المواہب اللہ نیہ نے بیان فرمائی ہے، سرکار کی شفاعت کے چینی ہونے کے باوجود اسے رجا اور امید سے تعبیر کرنے میں یہ اشارہ ہے کہ انسان کے لیے قطعاً روا نہیں کہ وہ آپ کی شفاعت پر تکیہ کر کے دریائے معصیت میں ڈوب جائے۔ علامہ عمر بن احمد خرپوتی فرماتے ہیں:

”یہ شعر اس قصیدہ میں مناجات و قبولیت دعا کا پہلا شعر ہے، تو جس کو کوئی دینی یا دنیوی ضرورت درپیش ہو وہ اس شعر کو ایک ہی مجلس میں ایک ہزار بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری فرمائے گا اور اس کی دعا ان شاء اللہ ضرور قبول ہوگی۔“

شیخ ابوسعید خادمی نے فرمایا: ”یہ شعر میری ہر ضرورت کے لیے تریاق ثابت ہوا ہے“ آگے اپنا ایک چشم دید واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

ہمارے استاذ محترم شیخ الحاج عثمان اقشیری ایک شہر کے مفتی تھے، کسی وجہ سے اس عہدہ سے برخاست کر دیے گئے، جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان اور مغموم تھے اور ان کی خواہش تھی کہ وہ منصب انہیں دوبارہ مل جائے، تو انہوں نے مجھے میرے دوستوں کے ہمراہ طلب فرمایا، ہم لوگوں نے درمیان میں کسی قسم کی گفتگو کیے بغیر ایک ہی نشست میں اس شعر کو ایک ہزار ایک بار پڑھا، ابھی تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ ان کے منصب افتا پر بحال ہونے کا فرمان جاری ہو گیا۔ (عصیدۃ الشہدۃ ص ۷۷، مطبوعہ دار خانہ تجارت کتب ماہرہ کراچی)

دَعَا إِلَى اللَّهِ فَالْمُسْتَمْسِكُونَ بِهِ

مُسْتَمْسِكُونَ بِحَبْلِ غَيْرِ مُنْقِصِمِ

(۳۷)

ترجمہ: آپ نے لوگوں کو خداے برتر کی جانب بلایا، تو آپ کے دامن کو تھامنے والے درحقیقت ایسی مضبوط رسی کو پکڑے ہوئے ہیں جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں۔

لغات: الْمُسْتَمْسِكُونَ بِهِ: آپ کا دامن پکڑنے والے، مراد آپ پر ایمان لانے والے ہیں۔ الْحَبْلُ: رسی (ج) حَبْلٌ وَاحِدٌ وَخَبُولٌ وَاحِدٌ. مُنْقِصِمٌ: اسم فاعل از انفصام یعنی ٹوٹنا، کھلنا۔ غَيْرِ مُنْقِصِمٍ: نہ ٹوٹنے والی۔

فصل ثالث

تفسیر: اس شعر میں ”دعا“ کے مفعول کو اس لیے حذف کر دیا گیا تا کہ معلوم ہو جائے کہ مفعول کوئی خاص نہیں بلکہ عام ہے، یعنی سرکار اقدس ﷺ کی دعوت صرف عجمیوں یا عربوں کے اہل کتاب یا مجوسیوں یا مشرکوں یا جنوں کے ساتھ خاص نہ تھی، بلکہ ان سب کو عام تھی، شعہ مفہوم یہ ہے کہ سرکار اقدس ﷺ نے تمام بندگان خدا کو دعوتِ حق دی، تو جن خوش نصیبوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، انہوں نے ایک ایسی رسی پکڑ لی ہے جو کبھی شکست و ریخت سے دوچار نہ ہوگی، اس شعر میں ”رتی“ سے مراد دین خداوندی اور شریعت محمدی ہے اور اس کے نہ ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ وہ کبھی منسوخ نہ ہوگی۔

محسن بلاغت: (۱) اس شعر میں اس آیت کریمہ کی جانب تلمیح ہے: فَسَمِّنْ يَكْفُرَ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا۔ (البقرہ: ۲۵۶) جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑی محکم گرہ تھامی، جسے کبھی کھلنا نہیں۔ (۲) ”دعا الی اللہ“ میں ایجاز حذف ہے، (۳) ضمیر ”یہ“ میں استخدام ہے، کیوں کہ اس کا مرجع حضور اکرم ﷺ ہیں اور یہاں ضمیر سے مراد ان کا دین یا ان کی شریعت ہے، (۴) ”جبل“ میں استعارہ تصریحہ اصل یہ ہے اور ”غیر منقسم“ کا ذکر ترشح ہے۔

فَاقَ النَّبِيِّنَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ
وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ

(۳۸)

ترجمہ: آپ حسن سیرت و حسن صورت دونوں میں سارے انبیاء کرام پر فائق ہیں اور وہ علم و دانش اور عطا و بخشش میں آپ کے قریب بھی نہیں پہنچے ہیں۔

لفظ: فاق: (ن) ماضی معروف از فاق یفوق فوقاً و فوقاً، بمعنی او پر ہونا، فوقیہ جانا، برتری حاصل کرنا۔ الخلق: اصل معنی پیدا کرنا، ایجاد کرنا، عدم سے وجود میں لانا، لیکن یہاں اس سے مراد کمالات ظاہری اور حسن صورت ہے۔ الخلق: عادت، خلقت، طبیعت، لیکن یہاں اس سے مراد کمالات باطنی اور حسن سیرت ہے (ج) اخلاق۔ لم

يُنَادُوا: قَرِيبًا هُوَ، اَزْدَانًا يُدَانِي مَدَانَاً -

تفسیر: تمام انبیاء کرام حسن صورت و حسن سیرت سے متصف تھے، لیکن ہمارے آقا و مولا ﷺ ان سب میں تمام نبیوں سے فائق و برتر ہیں، کسی نبی کا علم و دانش اور عطا و بخشش میں آپ کے ہم پلہ ہونا تو درکنار، وہ آپ کے قریب بھی نہیں پہنچ سکا ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین کو جو اوصاف و کمالات علاحدہ علاحدہ عطا فرمائے تھے وہ سب آپ کی ذات مقدسہ میں جمع فرما دیے:

حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری آل چہ خوباں ہمہ دارند تو تہاداری
ان کے علاوہ آپ کو وہ فضائل و کمالات بھی عطا ہوئے جو کسی نبی کو عطا نہ ہوئے:
آنچه نیازند ز ازل دل براه جملہ تراہست و زیادت برآں

سوال: حضرت بو صیرؓ رحمۃ اللہ علیہ سرکارِ اقدس ﷺ کی تمام انبیاء سابقین پر فضیلت و برتری بیان کر رہے ہیں جب کہ خود سرکار نے اس سے منع فرمایا ہے، ارشاد و رسالت ہے: لَا تَفْضِلُونِي عَلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى - یونس بن متی پر مجھے فضیلت مت دو۔ اور ایک موقع پر فرمایا: لَا تَفْضِلُونِي بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ - دیگر انبیاء سے مجھے افضل نہ کہو۔

جواب: اس سوال کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ سرکار نے اس سے منع فرمایا کہ میری فضیلت و برتری اس طرح بیان نہ کرو جس سے کسی نبی کی توہین و تنقیص ہو، ورنہ مطلقاً آپ کی دیگر انبیاء کرام پر تفصیل ممنوع کیوں کر ہو سکتی ہے، جب کہ قرآن کریم میں اس کی صراحت یوں موجود ہے: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ط مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ - (البقرہ: ۲۵۳) یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا اور اس پر تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ وہ ذاتِ گرامی جسے اللہ تعالیٰ نے تمام رسولان عظام پر درجوں بلند فرمایا سرکارِ اقدس ﷺ کی ذاتِ گرامی ہے۔

فصل نمبر

فائدہ: علامہ عمر بن احمد خرپوتی لکھتے ہیں: یہ اس قصیدہ کا وہ دوسرا مبارک شعر ہے جس کی
کر سرکار اقدس ﷺ فرط مسرت سے جھوم اٹھے، لہذا اس شعر کو کم از کم تین بار دہرائے
چاہیے۔ (عصیدۃ الشہدہ ص ۸۱)

محاسن بلاغت: (۱) ”خُلِقَ“ اور ”خُلُقَ“ کے درمیان تجنیس محرف ہے۔

وَكُلُّهُمْ مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ
غُرْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيمِ (۳۹)

ترجمہ: اور وہ سب آپ کے دریاے علم و فضل سے ایک چلو یا آپ کے بارانِ جود و کرم
سے ایک گھونٹ پانے والے ہیں۔

لغات: مُلْتَمِسٌ: سائل، طلب گار، مگر یہاں اس سے مراد ”پانے والا“ ہے، الْغُرْفُ:
چلو۔ الرِّشْفُ: گھونٹ، پانی یا کسی سیال چیز کی تھوڑی مقدار جسے ہونٹوں سے چوسا جائے۔
الدِّيمُ: دیمہ کی جمع: لگا تار بارش جس میں چمک اور گرج نہ ہو۔

تشریح: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سرورِ کونین ﷺ کی روح پاک کو پیدا فرمایا، پھر اسے
تاجِ نبوت سے سرفراز فرمایا، پھر دیگر انبیاء کرام کی ارواح طیبہ کی تخلیق فرمائی، سرکار کی
روح پاک عالم ارواح میں دیگر انبیاء کرام کی روحوں کو تعلیم دیا کرتی تھی، ہر ایک روح
نے اپنی قابلیت اور استعداد کے مطابق سرکار کی روح پاک سے استفادہ علم کیا، کسی نے
آپ کے علم کے بحرِ زخار سے ایک چلو لیا اور کسی نے آپ کے فیضان کی موسلا دھار بارشوں
سے ایک قطرہ یا ایک گھونٹ کی مقدار لیا، صاحبِ تفسیر روح البیان آیت کریمہ: وَلَا
يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ کے تحت لکھتے ہیں:

”ہمارے شیخ نے ”الرسالة الرحمانية في بيان الكلمة العرفانية“ میں
یوں تحریر فرمایا ہے: اولیاء کرام کا علم انبیاء کرام کے علم کے مقابلہ میں ایسا ہی ہے جیسے سات
سمندروں کے مقابلہ میں ایک قطرہ اور انبیاء کرام کا علم ہمارے نبی محمد مصطفیٰ ﷺ کے علم سے

کشف بردہ

نصل ثالث

ہے جسے کن

بار و ہرانا

پہلی نسبت رکھتا ہے اور ہمارے نبی ﷺ کا علمِ الہی سے اسی طرح کی نسبت رکھتا ہے۔
 فقہانہ: یہ تیسرا بار کت شعر ہے جسے سننے کے بعد سرکارِ مدینہ ﷺ فرطِ مسرت سے جھومنے لگے
 تھے، لہذا قصیدہ پڑھنے والے کو یہ شعر کم از کم تین بار پڑھنا چاہیے۔ (عصیدۃ الشہدہ ص ۸۲)
 محسن بلاغت: (۱) ”البحر“ میں استعارہ مصرحہ اصل یہ ہے، یوں ہی ”الدیم“ میں بھی،
 ”البحر“ کے ساتھ ”غرف“ کا ذکر اور ”الدیم“ کے ساتھ ”رشف“ کا ذکر ترشح ہے۔

وَوَاقِفُونَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِمْ
 مِنْ نُقْطَةِ الْعِلْمِ أَوْ مِنْ شَكْلَةِ الْحِكْمِ (۴۰)

ترجمہ: اور وہ سبھی آپ کی بارگاہ میں اپنی اپنی حد پر کھڑے ہیں، جو آپ کی کتابِ علم کا
 ایک نقطہ یا کتابِ حکمت کا ایک اعراب ہے۔

لفظ: لَدَيْهِ: لَدَى بمعنی عند، نزدیک، پاس۔ الشَّكْلَةُ: اعراب۔ الْحِكْم: حکمت کی جمع،
 علم و معرفت، دانائی۔

تشریح: یہ شعر معنی کے اعتبار سے گزشتہ شعر کا بیان ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ جو علوم
 اور حکمتیں سرورِ کونین ﷺ کو بارگاہِ خداوندی سے عطا ہوئیں وہ اتنی کشادہ، وسیع اور زیادہ ہیں
 کہ دیگر انبیاء کرام کے علوم و حکم کو ان سے وہی نسبت ہے جو نقطہ یا اعراب کو کتاب سے
 ہوتی ہے۔ شیخ ابراہیم باجوری علیہ الرحمہ اپنی شرح بردہ میں لکھتے ہیں کہ: جہاں پر تمام
 انبیاء کرام کے علوم و حکمت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے سرکارِ اقدس ﷺ کے علم و دانائی کی
 ابتدا ہوتی ہے، سرکارِ اقدس ﷺ کی وسعتِ علم کا کچھ اندازہ درج ذیل حدیث سے ہوتا ہے:
 عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَاماً، فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ
 حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ
 وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ. رواه البخاری۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۰۶، مطبوعہ مطبع مجتہائی)

(حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ہماری مجلس میں قیام

فرما کر ابتداء تخلیق سے لے کر جنتیوں اور دوزخیوں کے اپنی اپنی منزلوں میں داخل ہونے تک کی خبر دی، اس کو جس نے یاد رکھا، یاد رکھا اور جس نے اس کو بھلا دیا، بھلا دیا۔
امام بدرالدین محمود عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری (ج ۷، ص ۱۱۴) میں فرماتے ہیں:

فيه دلالة على أنه أخبر في المجلس الواحد بجميع أحوال المخلوقات من ابتدائها إلى انتهائها وفي إيراد ذلك كله في مجلس واحد أمر عظيم من خوارق العادة، كيف وقد أعطى مع ذلك جوامع الكلم ﷺ.

(اس حدیث سے اس بابت کا پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ایک ہی مجلس میں ابتداء سے انتہا تک مخلوقات کے تمام حالات کی خبر دی اور ایک ہی مجلس میں سب بیان فرمادینا ایک عظیم الشان معجزہ ہے اور یہ کیوں کر نہ ہو جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم عطا فرمادے تھے۔)

جسے سرکار اقدس ﷺ کے علم پاک کی ہمہ گیری اور وسعت کے جلوے دیکھنے ہوں وہ حضرت صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی کی تصنیف ”الکلمۃ العلیا“ اور مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی قدس سرہ کی تصنیف ”الدولة المکیة بالمادة الغیبة“ کا مطالعہ کرے، ان کتابوں میں قرآنی آیات، نبوی ارشادات اور علماء و محدثین کی تحریرات سے سرکار اقدس ﷺ کی وسعت علم کو آفتاب نصف النہار کی طرح واضح کر دیا گیا ہے۔

فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ

ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا مَبَارَكًا نَسَمَ

ترجمہ: آپ وہ ہیں جن کی صورت و سیرت کامل ہو گئی، پھر خالق کائنات نے آپ کو اپنا حبیب بنایا۔

لغات: المعنى: مطلب (ج) معانی۔ الصُّورَةُ: شکل، تصویر (ج) صُور، مگر اس شعر میں ”معنی“ اور ”صورة“ سے مراد سیرت و صورت ہے، یا کمالات باطنی و اوصاف ظاہری ہیں،

کشف پردہ
یادنی باطن
کی عبادت
البارئ
دار مخلوق

تشریح
ہیں؟
خاتم

من

۱

۱

کشف ہو رہا ہے۔
 یا ادنیٰ باطنی و بعثت ظاہری، یا طریقت و شریعت، یا روحانیت و جسمانیت، یا علم و عمل، یا اللہ
 کی عبادت و پرستش اور بندوں کے ساتھ معاملہ داری ہے، اصطفیٰ: چنا، انتخاب کیا۔
 الٰہیاتی: خالق، پروردگار، اسم فاعل از ”برء“، بمعنی خَلَق۔ النَّسَمُ: نَسَمَة کی جمع، ہر جان

دار مخلوق، جان، انسان۔
 تشبیہ: اس کا معنوی تعلق شعر نمبر ۳۸ ”فاق النبیین“ الخ سے ہے، یعنی آپ وہ اشرف الانبیاء
 ہیں جن کی سیرت و صورت، باطن و ظاہر اور کمالات باطنی و صفات ظاہری کامل و مکمل ہیں اور
 خالق کائنات نے انہیں اپنا محبوب منتخب فرمایا ہے، اس شعر میں آیت کریمہ: اَللّٰهُ يَصْطَفِي
 مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ اَجْمَعِينَ ۝ (الحج: ۷۵) (اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں اور انسانوں میں
 سے رسولوں کا انتخاب فرماتا ہے) کی جانب اشارہ ہے اور درج ذیل حدیث کی طرف بھی:

عن واثلة بن الأسقع انه قال قال رسول الله ﷺ: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ مِنْ وَلَدِ
 اِبْرَاهِيمَ اِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَىٰ مِنْ وَلَدِ اِسْمَاعِيلَ بَنِي كِنَانَةَ وَاصْطَفَىٰ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا
 وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ. (عصيدة الشهادة، ص ۸۶)

(حضرت واثلہ بن اسقع ؓ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
 نے حضرت ابراہیم ؑ کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل ؑ کو اور حضرت اسماعیل ؑ کی
 اولاد سے بنو کنانہ کو اور بنی کنانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں
 سے مجھے منتخب فرمایا)۔

محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں شعر ۳۸ کی طرف دیکھتے ہوئے لف و نشر غیر مرتب
 ہے، کیوں کہ معنی کا تعلق ”خُلِق“ سے اور صورت کا تعلق ”خَلَق“ سے ہے، جس میں ترتیب
 سابق الٹ گئی ہے۔

مُنْزَعَةٌ عَنْ شَرِيكَ فِي مَحَاسِنِهِ
 فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ

دیدار جمال میں
کٹ لیں، جب
جواب: سرکار
آپ کے جما
کا نظارہ نہ کر
ہوتا کہ انگلی
حضرت عا

ترجمہ: آپ اپنی خوبیوں میں شریک سے پاک ہیں، تو آپ کا جو ہر حسن و جمال قابل تقسیم نہیں۔
صفات: مَنْزُة: پاک، بالاتر۔ مَحَاسِن: حسن کی جمع، خلاف قیاس، حسن و جمال،
خوبی۔ الْجَوْهَرُ: کسی شے کی حقیقت، ذات، اصل، مادہ، اصطلاح فلسفہ میں وہ چیز جو قائم
بالذات ہو اور جو ہر فرد: اس جو ہر کو کہتے ہیں جس کی تقسیم نہ ہو سکے (ج) جواہر، یہاں مراد
یا تو اصل حقیقت اور مادہ ہے یا جو ہر فرد۔

تشریح: اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ سرور کو نین ﷺ اس سے منزہ اور بالاتر ہیں کہ آپ کی
خوبیوں میں کوئی بالذات آپ کا شریک و سہیم ہو، کیوں کہ آپ کے تمام محاسن مستقل ہیں،
کسی مخلوق کے رہن منت نہیں، جب کہ دیگر انبیاء کرام کی خوبیاں آپ کی خوبیوں کا غل
اور آپ کے محاسن کا صدقہ ہیں۔

اس تشریح سے اس اعتراض کا بھی جواب ہو گیا جو اس موقع پر کسی کے ذہن میں
آ سکتا ہے، کہ حضور اقدس ﷺ کا تمام انبیاء کرام سے اشرف و اعلیٰ ہونا ہمیں تسلیم ہے
مگر یہ دعویٰ کہ آپ کے محاسن اور خوبیوں میں اور آپ کے حسن و جمال میں کوئی آپ کا
شریک و نظیر نہیں محل نظر ہے، کیوں کہ رسالت، نبوت، حسن و جمال، اخلاص و عبادت اور
دوسری بہت سی خوبیاں سرکار اقدس ﷺ کی ذات مقدسہ کے ساتھ ساتھ دوسرے انبیاء
کرام اور مرسلین عظام میں بھی پائی جاتی ہیں، خلاصہ جواب یہ ہے کہ سرکار کے محاسن
بلا واسطہ اور مستقل ہیں جب کہ دیگر انبیاء کرام کے محاسن آپ کے واسطے سے انہیں
حاصل ہوئے، تو پھر آپ کے حسن و جمال کی حقیقت آپ کے اور کسی دوسرے کے درمیان
منقسم اور مشترک نہیں بلکہ صرف آپ کا خاصہ ہے۔

سوال: آپ کے اس بیان سے واضح ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال سرکار
قدس ﷺ کے حسن و جمال کا صدقہ ہے اور سرکار ہی کے وسیلہ سے انہیں حاصل ہوا، مگر
حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اہل مصر آپ پر فریفتہ ہو گئے اور زنانِ مصر آپ کے

یہ عمل میں کسی کو نہیں کہ نہیں پتا بھی ہوش نہ ہو انہوں نے یہوں کی بجائے اپنا گھوڑا
 منسک جب کہ سرکار کے حسن و جمال کے قلعے کی فریگیں سے لہانے کویت حقول نہیں۔
 چوہب سرکار کا حسن و جمال، حسن یوسف سے بدرجہا کامل فزوں تر تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے
 آپ کے جمال پر رب و جلال کا وہ پردہ ڈال دیا کہ دیکھنے والے آپ کے حقیقی حسن و جمال
 کا قیام نہ کر سکے، ورنہ سرکار کے حقیقی حسن و جمال کو کاٹھن اگر کوئی دیکھ لیتا تو وہاں میں ایسا کو
 ہوتا کہ اگلیوں کے بجائے اپنا دل بھی کاٹ لیتا تو اسے احساس نہ ہوتا، جیسا کہ ام المومنین
 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے درج ذیل اشعار سے ثابت ہے:

فَلَوْ سَمِعُوا فِي مَضْرُوءَاتِ عَدْنِ
 لَمَا بَلَلُوا فِي سَوْمِ نَوْمٍ مِنْ مَقْدِ
 لَوَاحِي زُلْخَالِ زَوَائِنِ حَبْنِ
 لَا تَرْنَ بِلَقَطْعِ الْفَلُوبِ عَلَى الْوَالِدِ

(شرح الموابہ للورقانی، ج ۳، ص ۲۳۳)

ترجمہ: (اگر اہل مصر آپ کے رخسار مبارک کے اوصاف سن لیتے تو حضرت یوسف علیہ السلام
 کے ہول بھاؤ میں مال نہ لگاتے)۔

(زیلجا کو ملامت کرنے والیاں اگر سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جبین اقدس کا دیدار کر لیتیں تو
 وہ ہاتھوں کی بجائے اپنے دل کاٹ لیتیں)۔

محسن بلاغت: (۱) جو ہر اور غیر منقسم کے اجتماع میں صنعت مراعاة العظیم ہے، (۲)
 ”جَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ“ کنایہ ہے ”جو ہر فرد“ سے، یعنی آپ کا حسن و
 جمال ”جو ہر فرد“ ہے جو قابل تقسیم نہیں ہوتا۔

دَعُ مَا دَعَتْهُ النَّصَارَىٰ فِي نَيْبِهِمْ
 وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحَافِيهِ وَاحْكُمْ

ترجمہ: عیسائیوں نے اپنے نبی (عیسیٰ علیہ السلام) کے بارے میں جو دعویٰ کیا ہے اسے چھوڑ کر جو تیرا جی چاہے ان کی مدح و ستائش کر اور اس پر مضبوطی سے قائم رہ۔

لغات: دَعَا: امر حاضر معروف از و دَعَا يَدْعُو (ف) بمعنی اَتْرُكْ یعنی چھوڑ۔ اِدْعَا: امر حاضر معروف، واحد مؤنث غائب، از اِدْعَاءُ (باب اِفتعال) النصارى: نصرانی کی جمع۔ عیسائی، عیسائی کو نصرانی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا: نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ (ہم دین خدا کے مددگار ہیں) یا اس وجہ سے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم راہ "ناصرہ" یا "نصران" نامی گاؤں میں رہے۔ وَاحْكُمْ: حکم لگا، وَاحْكُمْ مَدْحًا مدح و ستائش کر۔ اِحْكُمْ: امر حاضر از احکام بمعنی مضبوطی سے قائم رہنا، یا حکمت کی رعایت کرنا، یا مضبوطی کے ساتھ فیصلہ کرنا۔

تشریح: اس سے پہلے والے شعر میں یہ کہا گیا تھا کہ "آپ ﷺ کی خوبیوں میں کوئی شریک و سہم نہیں" جس سے کسی عامی اور جاہل انسان کے ذہن میں یہ وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ نعوذ باللہ حضور اکرم ﷺ ہیں یا اللہ کی طرح ہیں، لہذا اس شعر میں ایسے لوگوں کا وہم دور کرتے ہوئے اور اسلام کا صحیح اور متوازن عقیدہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ کو خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہنا، اس کے سوا جو بھی مدح و ستائش آپ کی شان کے لائق ہے اسے کر سکتے ہو، اس شعر میں ایک مشہور حدیث کی جانب اشارہ ہے حضور اقدس ﷺ فرماتے ہیں: لَا تَطْرُقُونِي كَمَا اطْرَبَ النَّصَارَى الْمَسِيحَ وَلَكِنْ قُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ.

(میری تعریف میں اس قدر مبالغہ نہ کرو جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ مسیح کی تعریف میں کیا، ہاں! مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو)۔

"نَبِيَّهُمْ" سے مراد حضرت عیسیٰ بن مریم ہیں اور نبی کی اضافت نصاریٰ کی طرف کرنے میں ان کی تردید مقصود ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی بھی مانتے ہیں اور انہیں "إِلَه" اور معبود بھی کہتے ہیں، یہ نری حماقت ہے، کیوں کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو

جی ہوتا ہے وہ معبود اور الہ نہیں ہوتا۔

محاسن بلاغت: (۱) دَعُ اور اَدْعَتْ کے درمیان جناس شبہ اشتقاق ہے، (۲) اُخْتُکُمْ اور اُخْتُکُمْ کے درمیان صنعت اشتقاق ہے، (۳) ان میں سے ایک کو شعر کے آخر میں اور دوسرے کو مصرع ثانی کی ابتدا میں لانے میں صنعت رد العجز علی الصدر ہے، (۴) اس شعر میں صنعت تلحیح بھی ہے۔

وَأَنْسُبُ إِلَى ذَاتِهِ مَا شِئْتُ مِنْ شَرَفٍ

وَأَنْسُبُ إِلَى قَدْرِهِ مَا شِئْتُ مِنْ عِظَمٍ

(۴۴)

ترجمہ: آپ کی ذاتِ کریم کی طرف جس شرف و عزت کو چاہے منسوب کر اور آپ کے رتبہ بلند کی جانب جو عظمت تو چاہے منسوب کر۔

لغات: اُنْسَبُ: (ن) امر حاضر از نسبة بمعنی منسوب کر۔ مِنْ: اسم موصول کا بیان ہے۔ شَرَف: عزت و کرامت، شرافت و بزرگی۔ قَدْر: درجہ و مرتبہ۔ عِظَم: عظمت کی جمع۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جب تجھے معلوم ہو چکا کہ سرکارِ اقدس ﷺ باعثِ تخلیقِ عالم ہیں اور انبیائے کرام کو جو بھی اوصاف و کمالات حاصل ہیں وہ سب اسی آفتابِ فیض و برکات کے پرتو، اسی بحرِ جود و سخا کا ایک چُلُو اور اسی بارانِ رحمت کا ایک قطرہ ہیں اور آپ کی ذاتِ الوہیت اور معبودیت کے سوا تمام ظاہری و باطنی محاسن اور صوری و معنوی کمالات کی جامع ہے، تو ان کی ذاتِ سراپا قدس کی جانب جس شرف و کرامت کو تو چاہے منسوب کر سکتا ہے، مثلاً آپ متناسب الاعضا تھے، جسم کی رنگت سرخ و سفید تھی، جسم پیکر طہارت و نظافت تھا، اصل پاکیزہ اور صاف تھی، زبان فصیح و بلیغ تھی، کلام شیریں اور موثر ہوتا تھا، عقل اور سمجھ اوجِ کمال پر تھی، ذہانت بے مثل و بے مثال تھی اور اس کے علاوہ جو بھی محاسن و کمالات کسی مخلوق میں ہو سکتے ہیں آپ کی ذاتِ سب کا پیکر محسوس تھی، یوں ہی آپ کے رتبہ بلند کی جانب تمام صفاتِ عظمت کو منسوب کر سکتا ہے، مثلاً آپ جود و سخا، حلم و وفا، اخلاص و ایثار،

فصل ثالث
ما سے چھوڑ

نہ: وہوں
ما کی جمع
ما کہا تھا
نہ کے
مدن و
یا کرنا

یک
کہ
ام

صدق و صفا وغیرہ اوصاف حمیدہ کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔

شعر کے پہلے مصرع میں ”شرف“ اور دوسرے مصرع میں ”عظمت“ اس لیے ذکر کیا کہ شرف و عزت کی نسبت ذات کی طرف ہوتی ہے اور عظمت و بلندی کی نسبت صفات کی طرف۔
محسن بلاغت: (۱) اس شعر میں صنعت مماثلہ ہے۔

فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ

حَدٌّ فَيُعْرَبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَهْمٍ

(۳۵)

ترجمہ: کیوں کہ رسول اللہ ﷺ کے فضل و کمال کی کوئی حد نہیں کہ کوئی بولنے والا اسے اپنی زبان سے بیان کر سکے۔

لغات: فَإِنَّ: فابراے تعلیل ہے۔ فَضْل: کمال (ج) فَضُول۔ يُعْرَبُ عَنْهُ: مضارع معروف از اعراب بمعنی ظاہر کرنا، بیان کرنا۔ نَاطِقٌ: متکلم، بولنے والا اور فَيُعْرَبُ میں فا کے بعد ”أَنَّ“ ناصبہ مقدر ہے، کیوں کہ وہ نفی کا جواب ہے۔

تشریح: حضور اقدس ﷺ کے فضائل و کمالات کی کوئی حد و نہایت نہیں اور ایسا کیوں کرنے ہو جب کہ آپ کے کمالات برابر بڑھ رہے ہیں اور ترقی کی منزلیں طے کر رہے ہیں، ارشاد ربانی ہے:

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۝ (الضحیٰ آیت ۴)

(اور یقیناً آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی والی گھڑی سے بہتر ہے)۔

صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”آنے والے احوال آپ کے لیے گزشتہ سے بہتر و برتر ہیں، گویا حق تعالیٰ کا وعدہ ہے

کہ وہ روز بروز آپ کے درجے بلند کرے گا اور عزت پر عزت اور منصب پر منصب زیادہ فرمائے گا

اور ساعت بہ ساعت آپ کے مراتب ترقیوں میں رہیں گے“ (خزائن العرفان، سورہ الضحیٰ)۔

اسی بنا پر علمائے اسلام اور صوفیہ طریقت فرماتے ہیں کہ: اس دنیا سے حیات

منقطع ہو جانے کے بعد بھی آپ کی روحانی ترقیات جاری ہیں اور تا قیامت جاری رہیں گی، ہر عاقل جانتا ہے کہ حد و انتہا اس چیز کی ہوتی ہے جو ایک جگہ رک جائے اور تکمیل پا جائے، یہاں تو ترقیوں کا کارواں پیہم سفر پر ہے، اس لیے آپ کے فضل و کمال کی کوئی حد کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اور کوئی انسان کما حقہ آپ کی مدح و ثنا کیسے کر سکتا ہے؟ جی ہاں کسی عارف باللہ نے:

لَا يُسْكِنُ الشَّيْءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر
اے رضا خود صاحبِ قرآن ہے مداح حضور
تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی

لَوْ نَاسَبَتْ قَدْرَهُ آيَاتُهُ عِظْمًا

أَحْيَى اسْمُهُ حِينَ يُدْعَى دَارِسَ الرِّمَمِ

(۴۶)

ترجمہ: اگر آپ کے معجزات عظمت و رفعت میں آپ کی شانِ رفیع کے مطابق ہوتے تو آپ کا نام پاک جوں ہی لیا جاتا بوسیدہ ہڈیوں میں جان ڈال دیتا۔

لغات: نَاسَبَتْ: ماضی معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، از مناسبتہ بمعنی مطابق ہونا۔ قَدْرُهُ: آپ کی قدر و منزلت (ج) اقدار۔ آيَاتُ: معجزات، آیہ کی جمع۔ عِظْمًا: عظمت و بلندی کے اعتبار سے۔ دَارِسُ: اسم فاعل از درسَ دُرُوسًا (ن) بمعنی ثنا، بے نشان ہونا (ج) دَوَارِسُ۔ الرِّمَمُ: رَمَّة کی جمع، بوسیدہ ہڈیاں "دَارِسَ الرِّمَمِ" میں اضافت از قبیل اضافه الصفة الى الموصوف ہے یعنی الرِّمَمُ الدَّارِسَةُ۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی قدر و منزلت کی بلندی آپ کے معجزات سے کہیں بڑھ کر ہے، اگر آپ کی عظمتوں کے برابر آپ کے معجزات ہوتے تو جب بھی آپ کا

فصل ثالث

اسم مبارک پڑھ کر مردوں پر دم کیا جاتا وہ فوراً زندہ ہو جاتے اور آپ کے اسم پاک میں مردے جلانے کی تاثیر ہوتی، مگر ایسا نہیں ہے، البتہ خود سرکار اقدس ﷺ کا اپنی حیات ظاہری میں مردوں کو جلانا احادیث سے ثابت ہے۔

علامہ قاضی عیاض مالکی علیہ الرحمہ شفا شریف میں روایت کرتے ہیں کہ: حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور عرض کی: یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کو زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق فلاں وادی میں پھینک دیا، حضور! اس کو زندہ فرمادیں، سرکار اقدس ﷺ اس کے ساتھ اس وادی میں تشریف لے گئے اور اس کا نام لے کر بلا یا یا فلانہ! اللہ کے اذن سے مجھے جواب دے، تو وہ قبر سے باہر نکل آئی اور کہہ رہی تھی لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، حضور نے فرمایا: تیرے ماں باپ دونوں مسلمان ہو گئے ہیں، اگر تجھے پسند ہو تو تجھے ان کے پاس بھیج دوں، اس نے کہا مجھے ماں باپ کی ضرورت نہیں، میں نے اپنے رب کو ان سے زیادہ کریم و شفیق پایا۔

ابن عدی، ابن ابی الدنیا، بیہقی، ابونعیم ان تمام جلیل القدر محدثین کرام نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس صفہ میں رہا کرتے تھے، ایک روز ایک بوڑھی خاتون جو نابینا تھی ہجرت کر کے سرور کائنات ﷺ کے قدموں میں حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جس کا غضوانِ شباب تھا، کچھ دن گزرے کہ مدینہ کی وبائے اس کو بستر علالت پر ڈال دیا، چند دن بیمار رہا، پھر اس کی روح قبض کر لی گئی، حضور نے اس کی وفات کے بعد اس کی آنکھیں بند کیں اور ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کریں، جب ہم نے اس کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اے انس! اس کی ماں کے پاس جاؤ اور اس کو اس کے بیٹے کی وفات کی اطلاع دو، میں گیا اور اس بوڑھی ماں کو اس کے بیٹے کی وفات کی اطلاع دی، وہ آئی اور اپنے بیٹے کے قدموں کے قریب بیٹھ گئی اور اس کے دونوں پاؤں پکڑ لیے، پھر اس نے لوگوں سے

کشف ہودہ

پوچھا کہ کیا میرا بیٹا واقعی وفات پا گیا ہے؟ لوگو نے کہا: بے شک، اب اس نے بارگاہِ الہی کی

جانب متوجہ ہو کر عرض کیا:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي أَسْلَمْتُ عَلَيْكَ طَوْعًا وَخَلَعْتُ الْأَوْثَانَ زُهْدًا
وَمَخْرَجْتُ إِلَيْكَ رَغْبَةً، اللَّهُمَّ لَا تُشِمِّتْ عَبْدَةَ الْأَوْثَانِ وَلَا تَحْمِلْنِي فِي هَذِهِ
الْمُصِيبَةِ مَا لَا طَاقَةَ لِي.

(اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میں بہ خوشی اسلام لائی ہوں اور بتوں سے بے زار ہو کر
میں نے ان کی بندگی کا پٹا اپنے گلے سے اتار پھینکا ہے اور میں تیری رحمت کی جانب
راغب ہو کر تیرے دربار میں حاضر ہوئی ہوں، اے اللہ! میرے بچے کی موت سے
بتوں کے پجاریوں کو خوش ہونے کا موقع نہ دے اور مجھ پر اس مصیبت کا بوجھ نہ ڈال جس
کے اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہیں)۔

جوں ہی اس نے اپنی التجا ختم کی تو بچے نے اپنے پاؤں ہلاے اور اپنے چہرے
سے چادر ہٹا دی، اس کے بعد وہ کافی عرصہ زندہ رہا، یہاں تک کہ حضور ﷺ نے وصال
فرمایا اور اس کی والدہ راہی ملک بقا ہو گئیں۔ (حیاء الرسول، ج ۱، ۴۷۰، الشفاء، ج ۱، ص ۴۴۹، ۴۵۰)۔
اسی طرح حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے گھر دعوت کے موقع پر بکری کے بچے کو
زندہ فرمانا اور سرکار کے والدین کریمین کا آپ کی دعا کی برکت سے زندہ ہونا پھر آپ پر
ایمان لانا اور اس طرح کے متعدد واقعات کتب دلائل و معجزات میں منقول ہیں، جن سے
آفتاب نیم روز کی طرح واضح ہے کہ سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام سے آپ کی حیات ظاہری
میں مردوں کو جلا نے کا معجزہ ایک بار نہیں بلکہ متعدد بار ظہور میں آیا، البتہ آپ کے وصال
فرمانے کے بعد آپ کے اسم مبارک میں یہ معجزانہ تاثیر اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی۔

بعض شارحین نے یوں شرح کی کہ آیات سے مراد سرور کائنات ﷺ کے اسمائے
مبارک ہیں اور شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کے اسمائے مقدسہ عظمت و رفعت میں آپ کی

قدرو منزلت کے مطابق اور مشابہ ہوتے تو جیسے مسکن یعنی ذات استو بارکات سے احیاء موتی (مردے جلانے) کا معجزہ ظہور میں آیا ایسے ہی اسم مبارک سے مردہ تو کیا ہنری گا یہودیہ ہڈیوں میں جان آجانی چاہیے تھی۔

کچھ لوگوں سے اس شعر کا مفہوم سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت امام بصری علیہ الرحمہ نے اس شعر میں سرکار اقدس ﷺ سے مطلقاً احیاء موتی کے معجزہ کے ظہور کا انکار کیا ہے، انہوں نے امام بصری پر اعتراض کیا کہ ان کا یہ شعر آئے والے درج ذیل شعر کے مخالف ہے جس میں آپ فرماتے ہیں:

وَنُكَلِّ أَيُّهُنَّ الرُّسُلَ الْكِرَامَ بَهَا فَأَنَّمَا أَتَّصَلْتُ مِنْ نُورِهِ بِهِم

(یعنی تمام رسولان عظام سے جن معجزوں کا ظہور ہوا وہ سب آپ ہی کے نور سے

ان کو ملے ہیں)۔

تو درحقیقت معجزہ احیاء موتی ہمارے نبی ہی کا معجزہ ہے اور یہی اللہ کو یہ

ہمارے نبی کے پرتو سے ملا ہے۔

ایسے لوگوں پر تنقید کرتے ہوئے علامہ عمر بن احمد خرپوتی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں

وَمَنْ فَهَمَ مِنْ هَذَا الْبَيْتِ أَنْ مَرَادَ النَّاطِمِ أَنْ أَحْيَاءَ الْمَوْتَى لَمْ يَعْطَلْهُ عَلَيْهِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَّا أَفْضَالَ مَعْزُومًا عَلَى النَّاطِمِ أَنَّ هَذَا الْبَيْتَ مُخَالَفٌ لِمَا سَبَقَ

مِنْ قَوْلِهِ: وَكُلُّ أَيُّهُنَّ الرُّسُلُ فَجَاءَ بِمَعْنَاهُمْ مِنْهُ أَنَّ أَحْيَاءَ الْمَوْتَى أُعْطِيَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ

السَّلَامُ إِذْ كُنَّ مَعْجَزَةً لِمَعْنَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهَذِهِ الْمَعْجَزَةُ أَتَتْهُ إِلَى عَيْسَى عَلَيْهِ

السَّلَامُ مِنْ نُورٍ نَبَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَنْهَهِ، فَقَدْ خِطَّ خَطَّ عَشْوَاءَ، وَرَكِبَ

مِنْ عَمِيَاءَ، بَلَا لَيْسَ مَرَادُ النَّاطِمِ أَنَّهُ لَمْ يُعْطَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ وَفَاةِ الْيَوْمِ الْآخِرَةِ

بِوَالِأَنَّهُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَمَعَ لِحَمِصِ الْمَعْجَزَاتِ الَّتِي ظَهَرَتْ لِيْ بِلَهْدِي سِتْرِ الْآيَاتِ

مَعَ مَعْجَزَاتٍ خَاصَّةٍ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (عَصِيدَةُ النُّهْدَةِ نَزَحَ لَصِيدَةُ الْفَرْدَسِ)

ترجمہ: (جس نے اس شعر کا یہ مطلب سمجھا کہ اہیائے موتی کا معجزہ سرکارِ اقدس ﷺ کو عطا نہیں کیا گیا، پھر ناظم قصیدہ حضرت بوسیری پر یہ اعتراض جز دیا کہ یہ شعر آنے والے درج ذیل شعر کے خلاف ہے، وَكُلُّ آيٍ أَنَّى الرُّسُلُ الْكَرَامُ بِهَا الْخِ كَیوں کہ اس شعر سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مردوں کو جلانے کا معجزہ سرکار کو عطا ہوا تھا، کیوں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اور یہ معجزہ انہیں ہمارے نبی ﷺ کے نور کے پرتو سے ملا ہے، جس نے بھی شعر کا وہ مطلب سمجھ کر اعتراض کیا اس نے بے ہدایت اور بے بصیرت کام کیا، ناظم قصیدہ کی اس شعر سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ حضور کو معجزہ اہیائے موتی عطا نہیں ہوا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ معجزہ بعد وصال حضور کو قیامت تک کے لیے نہیں دیا گیا، ورنہ تو آپ کی ذات مقدسہ ان تمام خوارق و معجزات کی جامع ہے جو دیگر انبیائے کرام کو عطا کیے گئے، ساتھ ہی کچھ معجزات ایسے بھی عطا ہوئے جو آپ کے ساتھ خاص تھے)۔

رہ گئی یہ بات کہ بعد وفات اہیائے موتی کا معجزہ سرکار کو کیوں نہ عطا ہوا تھا کہ حضور کے نام نامی کی برکت سے جب چاہتے مردہ زندہ کر لیتے؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ معجزہ بعد وفات بھی ظہور میں آتا رہتا تو بعد میں ایمان لانے والوں کا ایمان، ایمان بالمشاہدہ ہو جاتا اور امت محمدیہ کو ایمان بالغیب کی نعمت لازوال نہ ملتی، جب کہ قرآن کریم میں ایمان بالغیب کی بنا پر مومنین کی بیحد آئی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

الْم ۝ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۝ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ
بِالْغَيْبِ (البقرہ: آیت ۲، ۳)۔

ترجمہ: (وہ بلند رتبہ کتاب، کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں)۔

اور ایمان بالغیب بہر حال ایمان بالمشاہدہ سے افضل و بہتر ہے، اسی بنا پر وفات

کے بعد قیامت تک کے لیے یہ معجزہ مخفی رکھا گیا۔

محاسن بلاغت: (۱) الرِّمَمُ سے بطور مجاز مرسل مردہ مراد ہے، کیوں کہ جز یعنی الرِّمَمُ بول کر کل یعنی میت مراد لیا گیا۔

لَمْ يَمْتَحِنَا بِمَا تَعْبَى الْعُقُولُ بِهِ
حِرْصًا عَلَيْنَا فَلَمْ نَرْتَبْ وَلَمْ نَهْم

(۴۷)

بھی در

ترجمہ: انہوں نے ہماری بھلائی کے پیش نظر ایسے دین اور شریعت سے ہمیں امتحان میں نہ ڈالا جس کے فہم سے عقلیں عاجز ہوں، یہی وجہ ہے کہ ہم کسی شک اور وہم کا شکار نہ ہوئے۔

فرما

نہیں

م

د

لغات: لَمْ يَمْتَحِنَا: نفی، حمد بلم، از امتحان بمعنی آزمانا، آزمائش میں ڈالنا، "نا"، ضمیر منصوب متصل، مفعول بہ۔ تَعْبَى: مضارع معروف از عَيْسَى يَعْبَى عَيْسًا وَعَيْاءُ (س) بمعنی عاجز

وقاصر ہونا۔ حِرْصًا عَلَيْنَا: ائى على هدايتنا، لَمْ يَمْتَحِنْ کا مفعول لہ ہونے کے بنا پر منصوب ہے۔ لَمْ نَرْتَبْ: نفی، حمد بلم از اِرتَبَ بمعنی شک کرنا۔ لَمْ نَهْم: نفی، حمد بلم از وَهَمَ

يَهْمٌ وَهْمًا (ض) بمعنی وہم ہونا، شبہہ ہونا، غلط خیال ہونا، یا از هَامَ يَهْمُ هَيْمًا وَهَيْمَانًا (ض) بمعنی حیران و سرگرداں ہونا، پریشان و متردد ہونا۔

تشریح: شعر کا مطلب یہ ہے کہ سرکارِ اقدس ﷺ برابر اس فکر میں رہتے کہ ہماری امت

ایمان لے آئے اور راہِ راست پر آجائے، اسی بنا پر آپ جو دین لے کر تشریف لائے وہ

خالص انبی مذاقِ سلیم اور فطرتِ انسانی کے مطابق ہے، اس میں نہ محیر العقول قسم کے معنی

ہیں نہ ناقابلِ عمل قسم کے مجاہدات کا حکم ہے کہ انسان کی قوت اور فہم سے بالا امتحان ہوتا،

جس پر دو چار ہی پورے اتر پاتے، یا بالکل کوئی انسان بھی کامیاب نہ ہوتا، بلکہ آپ جو دین

لائے وہ عملی ہے، سمجھ میں آنے والا ہے اور ہر شخص کے لیے قابلِ عمل ہے، کوئی فکر یا کوئی عقل

خواہ کسی پیمانے کی ہو سب اس کو سمجھ سکتے ہیں، کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں ہے جس کو چند بہت اعلیٰ

درجے کے ذہین انسان تاویلوں کے ذریعہ سمجھ سکیں اور پوری انسانی آبادی اس کے فہم سے

ماری ہو، ارشاد رسالت ہے:

تَوَخَّخْتُكُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا كُنْهَارُهَا.
(ہم نے تمہیں ایسے راستے پر چھوڑا ہے جو اتنا روشن اور صاف ہے کہ اس کی راتیں
بھی دن کی طرح تاباں و درخشاں ہیں)۔

اسی لیے دین اسلام کو دین حنیف بھی کہتے ہیں، کہ سیدھا، قابل فہم، قابل عمل دین ہے۔
امام بوصیری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایسا دین اور ایسی شریعت عطا
فرمائی جس کے سمجھنے، قبول کرنے اور جس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمیں کسی امتحان سے
نہیں گزرنا پڑا، اسی لیے نہ ہم شک و وہم میں مبتلا ہوئے اور نہ راہ سے بھٹکے۔
محاسن بلاغت: (۱) ”حرصا علينا“ میں ایجاز حذف ہے، کیوں کہ اصل عبارت
”حرصا علی ہدایتنا“ ہے۔

أَعْنَى الْوَرَىٰ فَهُمْ مَعْنَاهُ فَلَيْسَ يُرَىٰ

لِلْقُرْبِ وَالْبُعْدِ فِيهِ غَيْرُ مُنْفَحِمٍ

(۳۸)

ترجمہ: آپ کی حقیقت کے ادراک نے ساری خلقت کو عاجز کر دیا تو دور و نزدیک کہیں
ایسا کوئی نظر نہیں آتا جو عاجز و در ماندہ نہ ہو۔

لغات: أَعْنَى: عاجز کر دیا، فعل ماضی معروف از اِغْيَاءَ بمعنی عاجز و در ماندہ کرنا۔ الْوَرَىٰ:
خلوق، معنی: حقیقت (ج) معانی۔ مُنْفَحِمٌ: دلیل سن کر عاجز یا لا جواب ہو جانے والا۔
تشریح: اس شعر کا گزشتہ شعر سے معنوی ربط یہ ہے کہ گزشتہ شعر میں یہ کہا گیا ہے کہ سرورِ
کائنات ﷺ کا لایا ہوا دین قابل فہم اور قابل عمل ہے، جس میں انسان کو شک و وہم اور تردد
نہیں ہوتا، اس میں کوئی بات معمہ نہیں، جس سے کسی ظاہر میں کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ آپ
ﷺ کی حقیقت اور کمالات باطنی کا ادراک بھی ایسے ہی آسان ہوگا، اس شعر میں اس وہم کا
ازالہ فرماتے ہوئے امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں تک آپ کے دین کا تعلق

ہے وہ تو قابلِ فہم و ادراک ہے، لیکن آپ کی ظاہری و باطنی بلندیوں، آپ کے صورتی و معنوی کمالات کی تک رسائی اور آپ کی حقیقت کا ادراک ناممکن ہے اور آپ کی حقیقت کے ادراک و معرفت سے ساری خلقت عاجز ہے تو ساری مخلوق میں کہیں کوئی نظر نہیں آتا جو عاجز و در ماندہ نہ ہو، خواہ اس کا زمانہ آپ کے زمانے سے قریب ہو یا دور، یعنی صحابی اور غیر صحابی سبھی اس میں برابر کے شریک ہیں، اسی بنا پر آپ نے اپنے سب سے چہیتے اور قریب ترین صحابی اور یارِ غار حضرت ابوبکر صدیق ؓ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

یا ابا بکر! لَمْ يَعْرِفْنِي حَقِيقَةً خَيْرُ رَبِّي.

(اے ابوبکر! مجھے حقیقتاً میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا)۔

یوں ہی وہ آپ ؐ سے دور کسی جگہ کا رہنے والا ہو یا قریب کا، یعنی مکی و مدنی اور ان کے سوا دیگر شہروں کے باشندے، سبھی آپ کی حقیقت کی معرفت سے قاصر ہیں، یوں ہی وہ قدر و منزلت اور رتبہ کے لحاظ سے آپ سے قریب ہو یا دور، یعنی رسولانِ اولوالعزم، ملائکہ مقربین، حاملینِ عرش اور عوام الناس سبھی اس عموم میں شامل ہیں۔

امام بدرالدین زرکشی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:

لهذا لم يتعاط فحول الشعراء المتقدمين كأبي تمام والبحتري وابن الرومي مدحه عليه السلام مع كونهم مسمومين بالفصاحة والبلاغة بين الأنام؛ لأن مدحه عليه السلام كان من أصعب ما يحاولونه فان المعاني دون مرتبته والأوصاف دون وصفه و كل علو في حقه تقصير فيضيق على البليغ وصفه. (عصيدة الشهادة ص ۹۵)

(اسی بنا پر ابوتمام، بکتری اور ابن رومی جیسے بلند پایہ قادر الکلام شعراے متقدمین نے فصاحت و بلاغت میں نمایاں اور ممتاز ہونے کے باوجود سرکار کی نعت نہیں لکھی، کیوں کہ نعتِ نبوی ان اصناف میں سب سے مشکل ترین ہے، جن میں شعرا طبع آزمائی کرتے ہیں،

نہایت چاہیے کہ سارے معانی سرکار کے رتبہ سے اور سارے اوصاف آپ کے صف
 سے (زیر ہیں اور ہر وقت و بلند ی آپ کے حق میں کوئی اور کی سی کے خلاف ہے اس
 درجہ میں کو بھی اس کا بیان کرنا دشوار ہوتا ہے)۔
 علامہ قرطبی "تذکرہ" میں فرماتے ہیں:

لَمْ يَظْهَرْ كَمَالُ حَسَنِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا لَمَّا أَطْلَفَتْ أَعْيُنُ الصَّحْبَةِ
 عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُمْ النَّظَرُ إِلَيْهِ. (حوالہ سابق)

حضور کا کمال حسن ظاہر ہی نہیں ہوا، ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی آنکھوں
 نہایت جلد ہی کہ آپ کی طرف دیکھ سکتے)۔

محسن بلاغت: (۱) "وری" اور "یوری" کے درمیان تینیس لاحق ہے، (۲) "اغنیٰ"
 کی اسناد "فہم معناه" کی جانب مجاز عقلی ہے، یوں کہ تقدیر عبارت "اغنی اللہ الوری
 عن فہم معناه" ہے۔

كَأَلَشَّمْسِ تَظْهَرُ لِلْعَيْنَيْنِ مِنْ بَعْدِ

صَغِيرَةً وَتَكُلُّ الطَّرْفَ مِنْ أَمَمٍ

(۳۹)

ترجمہ: جیسے سورج دور سے آنکھوں کو چھوٹا نظر آتا ہے اور قریب سے آنکھوں کو خیرہ
 کر دیتا ہے۔

نکتہ: تکل: تھکا دیتا ہے اور خیرہ کر دیتا ہے، مضارع معروف از اکتلال بمعنی تھکا دینا،
 ماژ کر دینا۔ الطرف: آنکھ (ج) اطراف۔ امم: قرب، نزدیکی۔

تفسیر: یہ شعر معنوی حیثیت سے شعر سابق سے مربوط ہے، یعنی ساری مخلوق دور کی ہو یا
 نزدیک کی، سرور کائنات ﷺ کی حقیقت کے ادراک سے عاجز ہے، اس طرح آپ کی
 مثل لحاظ ظہور آفتاب کی سی ہے جو زمین سے تیرہ لاکھ گنا بڑا بتایا جاتا ہے، مگر اس کی
 حقیقت کا صحیح ادراک مشکل ہے، اگر دور سے دیکھو تو گول شیشے یا ڈھال کے برابر نظر آتا

ہے اور قریب سے دیکھنے کی کوشش کرو تو آنکھیں خیرہ ہو جائیں، لہذا باوجود کمالِ ظہور کے اس کی حقیقت کا ادراک نہیں ہو سکتا، گو دور سے دکھائی دیتا ہے، اسی طرح سرکارِ مدینہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حقیقت کا ادراک نہیں ہو سکتا، اگرچہ آپ کے کمالات و اوصاف کی صورت مشاہدہ میں آتی ہے، اس مفہوم کو امام بوصری رحمۃ اللہ علیہ نے ”قصیدہ ہمزئیہ“ میں یوں ادا فرمایا ہے:

إِنَّمَا مَثَلُوا صِفَاتِكَ لِلنَّاسِ كَمَا مَثَلَ النُّجُومَ الْمَاءُ

ترجمہ: (انہوں نے لوگوں کو صرف آپ کے اوصاف کی صورت دکھائی ہے، جس طرح پانی ستاروں کی صورت دکھا دیتا ہے)۔

یعنی حضور اکرم ﷺ کے جو اوصاف، حلیہ نگاروں نے بیان کیے ہیں وہ دراصل آپ کے اوصاف کی حقیقت نہیں، کیوں کہ آپ کی ذاتِ مقدسہ ہی کی طرح آپ کی صفات کی حقیقت بھی بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اس کی مثال پانی اور ستاروں کی ہی ہے، پانی میں صرف ستاروں کی صورت نظر آتی ہے مگر وہ صورت ستاروں کی حقیقت نہیں۔
محاسن بلاغت: (۱) ”كَالشَّمْسِ“ میں ایجاز حذف ہے، کیوں کہ تقدیر عبارت ”هُوَ كَالشَّمْسِ“ ہے، (۲) اور یہ تشبیہِ مرسل ہے، (۳) ”بَعْدُ“ اور ”أَمَّمْ“ کا اجتماع طباقِ ایجاب ہے۔

وَكَيفَ يُذْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ

قَوْمٌ نِيَامٌ تَسَلُّوا عَنْهُ بِالْحُلُمِ

(۵۰)

ترجمہ: وہ خوابیدہ افراد آپ کی حقیقت کا ادراک کیسے کر سکتے ہیں جنہوں نے ایک تصور و خیال سے ہی تسلی کر لی ہے۔

لغات: كَيْفَ: استفہام انکاری کے لیے ہے۔ نِيَامٌ: نائم کی جمع، سونے والے۔ تَسَلُّوا عَنْهُ: ماضی معروف از باب تفعل، تسکین پا گئے۔ الْحُلُمُ: خواب، تصور و خیال (ج) اَحْلَام۔
تشریح: اس شعر میں ”حلم“ سے مراد یا تو تصور و خیال ہے، تو مطلب یہ ہوگا وہ خوابیدہ

افراد آپ کی حقیقت اور قدر و منزلت کا کما حقہ ادراک کیسے کر سکتے ہیں جنہوں نے احادیث میں آپ کا حلیہ پڑھایا سنا اور اس سے سرکار کے حلیہ کا ایک تصور و خیال ان کے ذہن و دماغ میں رچ بس گیا اور اسی سے انہیں تسلی مل گئی، کیوں کہ احادیث و سیر کی کتابوں میں سرکار اقدس ﷺ کے حسن و جمال اور فضل و کمال کا ایک اجمالی خاکہ پیش ہوا، آپ کی قدر و منزلت سے اس کے بیان کرنے والے خود کما حقہ واقف نہیں۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ”علم“ کو خواب کے معنی میں لیا جائے تو شعر کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ خوابیدہ افراد سرکار کی قدر و منزلت سے کما حقہ کیسے واقف ہو سکتے ہیں جنہوں نے سرکار کا خواب میں دیدار کیا اور اسی پر تسلی کر لی، کیوں کہ خواب میں اگرچہ سرکار علیہ السلام کا دیدار مومنین صالحین کو نصیب ہوتا ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے:

مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى حَقًّا.

(جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعی مجھی کو دیکھا)۔

اور دوسری روایت میں ہے:

مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي.

(جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے سچ مچ مجھی کو دیکھا، کیوں کہ شیطان میری

صورت اختیار نہیں کر سکتا)۔

لیکن خواب دیکھنے والا سرکار کی صورت ظاہری کا ایک اجمالی خاکہ ہی دیکھ پاتا ہے، آپ کی حقیقت کا صحیح ادراک جب بیداری میں بار بار قریب سے دیکھنے والے صحابہ کو نہیں ہوا تو خواب میں چند لمحوں کے دیدار سے کیسے ہو سکتا ہے۔

دونوں صورتوں میں شعر کا حاصل یہ ہے کہ دنیا میں سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حقیقت کا ادراک صحیح معنوں میں کسی کو نہیں ہو سکتا، البتہ آخرت میں آپ کی قدر و منزلت کی حقیقت سب پر کھل جائے گی، کیوں کہ وہاں سب کی بصیرت اور بصارت کامل ہو جائے گی،

جیسا کہ حدیث میں آیا ہے:

النَّاسُ نِيَامٌ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا.

(سب لوگ نیند میں ہیں، جب مریں گے تو جاگ اٹھیں گے۔)

محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں نِیَام اور حُلُم کا اجتماع مراعاة النظر ہے، (۲) اور اس میں حدیث پاک النَّاسُ نِيَامٌ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا کی جانب تلمیح ہے۔

فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ
وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ

(۵۱)

ترجمہ: تو حضور ﷺ کے بارے میں لوگوں کے علم کی انتہا یہی ہے کہ آپ انسان ہیں اور خلق خدا میں سب سے بہتر ہیں۔

لغات: مَبْلَغ: منتہی، آخری حد، جہاں تک رسائی ہو (ج) مَبْلَغ: خَلْق: مخلوق۔

تشریح: مصرع اول میں آپ کو بشر کہنا ذات اور شخصیت کے اعتبار سے ہے اور مصرع ثانی میں آپ کو خلق خدا میں سب سے افضل و بہتر کہنا صفات کے اعتبار سے ہے، یعنی انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اس کے اعتبار سے اس کے فہم و ادراک کی پرواز جہاں تک ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی ذات انسانوں میں سے ایک ذات ہے، آپ جنوں یا فرشتوں یا دیگر مخلوقات میں سے نہیں ہیں اور آپ کی صفت یہ ہے کہ آپ ساری مخلوق خدا میں سب سے افضل و اعلیٰ اور بہتر و برتر ہیں: ع

بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر

اس شعر کے طرز بیان سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ شاید کچھ

اور بات کہنا چاہتے ہیں، کیوں کہ فرما رہے ہیں کہ: سرکار کے بارے میں لوگوں کا مبلغ علم تو بس اسی قدر ہے کہ آپ بشر ہیں اور تمام خلق خدا سے افضل و بہتر ہیں، مگر حقیقت میں

آپ.....؟ اس جملہ اور طرز تعبیر سے یہ ہم ہوتا ہے کہ آپ سرکار کے لیے بشریت سے ماورا کوئی اور درجہ تجویز کرنا چاہتے ہیں، لیکن سابقہ اشعار کے تسلسل اور سیاق و

فصل ثالث

سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا منشا یہ نہیں ہے، بلکہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ سرکارِ دو جہاں ﷺ کے بارے میں انسانی علم کی پرواز اسی حد تک ہے کہ آپ اپنی ذات کے اعتبار سے ایک بشر اور صفات کے اعتبار سے تمام مخلوقات سے افضل و برتر ہیں اور اس کے بعد عند اللہ آپ کے درجات کیا ہیں وہ انسان کے علم و ادراک سے باہر ہیں، وہ صرف علمِ الہی میں ہیں، ان کا صحیح علم دینے والا خدا جانے اور پانے والے محبوبِ خدا چاہیں۔

علامہ عمر بن احمد خرپوتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تالیف ”عصیدۃ الشہدۃ شرح قصیدۃ البردۃ“ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ:

”امام بوسیری رحمۃ اللہ علیہ جب خواب میں سرورِ کائنات ﷺ کو قصیدہ سناتے ہوئے اس شعر پر آئے تو مصرعِ اول ”فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ“ پڑھ کر خاموش ہو گئے، تو سرکارِ دو جہاں ﷺ کی جانب سے ارشاد ہوا: اَفْسَرَا (پڑھ) تو آپ نے عرض کی کہ حضور مصرعِ ثانی مجھ سے موزوں نہ ہو سکا، تو سرکار نے فرمایا: پڑھو ”وَأَنَّهُ خَيْرٌ خَلْقٍ اللَّهُ كَلِمَهُمْ“ تو امام بوسیری نے فوراً یہ مصرعِ قصیدہ میں شامل کر لیا اور فرطِ شوق سے ہر شعر کے بعد یہ مصرع دہراتے، قصیدہ بردہ کی ”الشفاء“ نامی شرح میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ (ایضاً ص ۴)

محاسن بلاغت: (۱) لفظ ”خلق“ مجازِ مرسل ہے کیوں کہ وہ اصل میں مصدر ہے اور اس سے یہاں اسم مفعول یعنی مخلوق کے معنی مراد ہیں اور معنی حقیقی و مجازی کے درمیان ”تعلق اشتقاقی“ ہے۔

وَكُلُّ آيٍ أَتَى الرُّسُلَ الْكِرَامُ بِهَا

(۵۲)

فَإِنَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُورِهِ بِهِمْ

ترجمہ: تمام رسولانِ کرام سے جن معجزوں کا ظہور ہوا وہ آپ ہی کے نور سے ان کو ملے ہیں۔
لغات: آی: آیت کی جمع ہے، معجزات۔ اُتٰی: پہنچا، لائے، فعل ماضی از ایسان: ”بہا“ میں
باز آئے تعدیہ، مصاحبت کے معنی میں بھی ہو سکتی ہے۔

فصل ثالث

ماصل ہونے والے نورِ علم اور نورِ ایمان و ہدایت سے کفر و جہالت کی ظلمتوں کو کافور کرتے رہے اور جب آپ تشریف لائے تو وہ سب چھپ چکے تھے۔

علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے المواہب اللدنیہ میں سرکار کے ناموں میں ”الشمس“ کو بھی شمار کرایا ہے، فرماتے ہیں:

أما الشمس فسمي بها صلى الله عليه وسلم لكثرة نفعه وعلو رفته و ظهور شريعته و جلاله قدره و عظم منزلته لأنه لا يحاط بكماله حتى لا يوسع الرائي أن ينظر اليه ملاً عينه إجلالاً له كما أن الشمس في الرتبة أرفع من أنواع الكواكب لأنها في السماء الرابعة والارتفاع بها أكثر من غيرها، كما لا يخفى، وأيضاً لما كان سائر الكواكب يستمد من نورها ناسب تسميته صلى الله عليه وسلم لأن نور الأنبياء استمد من نوره عليه السلام. (عصيدة الشهادة ص ۱۰۱)

ترجمہ: ”شمس“ (سورج) حضور کا نام پاک اس لیے ٹھہرا کہ کثرتِ منفعت، علو رفعت، ظہور شریعت، جلالتِ قدرت اور رفعتِ قدر و منزلت میں آپ کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ اس کا صحیح احاطہ کرنا محال ہے، یہاں تک کہ دیکھنے والا تعظیم کی بنا پر حضور کا آنکھ بھر کر مشاہدہ نہیں کر سکتا، جیسے سورج دیگر ستاروں کی بہ نسبت بلند مرتبہ ہے کیوں کہ وہ آسمانِ چہارم سے نور پاشی کرتا ہے اور ستاروں کی بہ نسبت اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، نیز چوں کہ سارے ستارے سورج ہی کے نور سے اکتسابِ فیض کرتے ہیں اس لیے مناسب ہے کہ سرکار کا نام ”شمس“ ہو، کیوں کہ انبیاء کرام کا نور سرکار ﷺ ہی کے نور سے مقتبس ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) سرکار کی شمس سے تشبیہ، تشبیہ مؤکدہ ہے، یوں ہی انبیاء کرام کی کواکب سے تشبیہ بھی تشبیہ مؤکدہ ہے، (۲) انوار اور ظلم کو ایک ہی شعر میں جمع کرنا صنعتِ طباق ہے، (۳) شمس، کواکب اور انوار کا یک جاذ کر صنعتِ مراعاة النظر ہے۔

سطح جو بھی

بسرکار

ری تمام

اوانس

ریاک

ا، جیسا

جس کو

ا کے

ی

حَتَّىٰ إِذَا طَلَعَتْ فِي الْأَفْقِ عَمَّ هَذَا
هَٰ الْعَالَمِينَ وَأَخِيَتْ سَائِرَ الْأُمَمِ

(۵۲)

ترجمہ: یہاں تک کہ جب افق کائنات پر وہ آفتاب طلوع ہوا تو اس کی ہدایت سارے جہانوں میں پھیل گئی اور اس نے بہت ساری قوموں کو حیات عطا کر دی۔

لغات: الأفق: آسمان کا کنارہ جو زمین سے ملا ہوا معلوم ہوتا ہے (ج) آفاق: عَمَّ (ن) ماضی معروف از عموم بمعنی پھیلنا، عام ہونا۔ الأُمَم: امت کی جمع، قومیں۔

تشریح: یہ شعر قصیدہ بردہ شریف کے بعض نسخوں میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام علامہ ابراہیم باجوری (۱۲۷۶ھ) نے اپنی شرح بردہ میں ضمناً اسے ذکر کیا ہے، اس پر تفصیلاً کلام نہیں فرمایا، ہم نے اس شعر کو محض اس لیے ذکر کر دیا تاکہ قصیدہ بردہ کے تمام نسخوں کے اشعار جمع ہو جائیں۔

بہر حال یہ شعر مفہوم کے لحاظ سے گزشتہ شعر کا بیان ہے، اس شعر سے ظاہر ملتا ہے کہ ہمارے نبی ﷺ انبیاء سابقین کے واسطے سے گزشتہ امتوں کے بھی رسول ہیں اور انبیاء سابقین آپ کے نائب و خلیفہ ہیں، ارشادِ باری ہے:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ط قَالَ ؕ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا ۖ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ (آل عمران: ۸۱، ۸۲)

ترجمہ: (اور یاد کرو اے محبوب! جب خدا نے عہد لیا پیغمبروں سے کہ جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس آئے وہ رسول جو تمہاری کتاب کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا، پھر فرمایا: کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب انبیاء نے عرض کی کہ ہم نے اقرار کیا، فرمایا: تو ایک دوسرے

فصل ثالث

چرگواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، اب جو اس کے بعد پھرے گا تو وہی لوگ فاسق ہیں۔)

امام ابو جعفر طبری وغیرہ محدثین اس آیت کی تفسیر میں مولائے کائنات امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کرتے ہیں:

لَمْ يَبْعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا مِنْ آدَمَ فَمَنْ دُونَهُ إِلَّا أَخَذَ عَلَيْهِ الْعَهْدَ فِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَبْعَثَ وَهُوَ حَيٌّ لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلِيَنْصَرَنَّهُ وَيَأْخُذَ الْعَهْدَ بِذَلِكَ عَلَى قَوْمِهِ.

ترجمہ: (اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر آخر تک جتنے انبیاء بھیجے سب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں عہد لیا کہ اگر یہ اس نبی کی زندگی میں مبعوث ہوں تو وہ ان پر ایمان لائے اور ان کی مدد فرمائے اور اپنی امت سے اس مضمون کا عہد لے۔)

اسی طرح کا مضمون جبر امت، سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی منقول ہے۔ (رواہ ابن جریر وابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما)

اسی بنا پر حدیث میں آیا، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَىٰ كَانَ حَيًّا الْيَوْمَ مَا وَسَعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي.

(اخرجہ الامام احمد والدارمی والبیہقی فی شعب الایمان عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما و ابو نعیم فی دلائل النبوة واللفظ لہ عن امیر المؤمنین عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ).

ترجمہ: (قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آج اگر موسیٰ دنیا میں ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کے لیے کوئی گنجائش نہ ہوتی۔)

اور یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کے قریب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نزول فرمائیں گے، منصب نبوت و رسالت پر رہتے ہوئے حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ

تسلسلہ

عم: (ن)

الاسلام

برقعیہ

ما کے

بہی

تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی بن کر رہیں گے اور حضور ہی کی شریعت پر عمل کریں گے، حضور کے ایک امتی اور نائب حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔
حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:
کیف أنتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔

(أخرجه الشيخان عن ابی هريرة رضى الله عنه)۔

ترجمہ: (کیسا حال ہوگا تمہارا جب ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا)۔
علامہ ابوالحسن علی بن عبدالکافی سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک عمدہ اور بیش قیمت رسالہ ”التعظیم والمنة في لتؤمنن به ولتصرنه“ تحریر فرمایا اور اس میں اسی آیت سے ثابت فرمایا کہ ہمارے حضور ﷺ سب انبیاء کے نبی ہیں اور تمام انبیاء و مرسلین اور ان کی امتیں سب حضور کے امتی ہیں، حضور کی نبوت و رسالت ابوالبشر سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے سے روز قیامت تک تمام خلق خدا کو عام اور شامل ہے اور حضور کا ارشاد ”كُنْتُ نَبِيًّا وَادَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ“ (یعنی میں اس وقت نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے) اپنے معنی حقیقی پر ہے، اگر ہمارے حضور ﷺ حضرت آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام کے زمانے میں ظہور فرما۔ تب ان پر فرض ہوتا کہ آپ پر ایمان لاتے اور آپ کے مددگار ہوتے، اسی کا اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد و پیمان لیا تھا اور آپ کے سید المرسلین ہونے ہی کی بنا پر شب معراج تمام انبیاء و مرسلین نے حضور کی اقتدا کی اور اس کا پورا ظہور قیامت کے دن اس وقت ہوگا جب حضور کے جھنڈے تلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء و مرسلین جمع ہوں گے۔

پھر ذرا غور سے دیکھیے کہ قرآن عظیم نے اس مضمون کو اس آیت کریمہ میں کتنے اہتمام اور کتنی تاکیدوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے:

(۱) سارے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام معصوم ہیں، وہ حکم الہی کی خلاف ورزی کریں

فصل ثالث

اس کا احتمال بھی نہیں، تو ان کے حق میں صرف اتنا کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں حکم فرماتا کہ ”اگر وہ نبی تمہارے پاس آئے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا“، مگر صرف اتنے ہی پر اکتفا نہ فرمایا، بلکہ ان سے عہد و پیمان لیا، یہ عہد، عہد ”اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ“ کے بعد دوسرا پیمان تھا جسے کلمہ طیبہ میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔ تاکہ ظاہر ہو جائے کہ تمام مخلوق پر پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایقان و اذعان رکھے، پھر اسی کے برابر محمد ﷺ کے رسول ہونے پر ایمان رکھے۔

اگا۔

(۲) اس عہد و پیمان کو لام تاکید کے ذریعہ مؤکد اور پختہ کیا کہ فرمایا: اَلتَّوَسُّعُ بِهِ وَالتَّنْضُرُ نُهُ (یعنی تم ضرور ضرور اس رسول پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا)، جس طرح نوابوں سے بیعت سلاطین پر قسمیں لی جاتی ہیں، امام سبکی فرماتے ہیں: شاید بیعت پر قسم لینا اسی آیت سے لیا گیا ہے۔

(۳، ۴) اور نون تاکید اور وہ بھی نون ثقیلہ لا کر تاکید کے ثقل و وزن کو اور دو بالا فرمادیا۔

(۵) پھر اس کے سلسلے میں حد درجہ اہتمام فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام ابھی جواب بھی نہ دینے پائے تھے کہ خود ہی سبقت فرما کر ان سے سوال ہوتا ہے: اَفَرَدُّتُمْ؟ (کیا اس بات کا اقرار کرتے ہو؟) ملاحظہ کیجیے، کس درجہ عجلت اور پختگی مقصود ہے۔

(۶) پھر اسی قدر پر بس نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد ہوا: وَآخَذْتُمْ عَلٰی ذٰلِكُمْ اٰصْرِيْ۔ خالی اس عہد و پیمان کا اقرار ہی نہ کرو بلکہ اس پر میرا بھاری ذمہ بھی لو۔

(۷) ”عَلَيْهِ“ یا ”عَلٰی هٰذَا“ کی جگہ ”عَلٰی ذٰلِكُمْ“ فرمایا، ہر صاحب علم جانتا ہے کہ

ام اشارہ بعید مشارالیه کی رفعت و عظمت کو بتاتا ہے۔

(۸) اس تاکید اور پختگی میں مزید ترقی کرتے ہوئے فرمایا: فَاشْهَدُوْا ”ایک دوسرے

پر گواہ ہو جاؤ، حالانکہ اقرار کر کے مکر جانا ان پاک، تقدس مآب اور معصوم ہستیوں کا شیوہ نہیں۔

فصل ہفتم

۱

(۹) پختگی کا کمال ملاحظہ کیجیے کہ صرف ان مقدس ہستیوں کی گواہی پر اکتفا نہ فرمایا بلکہ

ارشاد فرمایا: **وَإِنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ** (میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں)۔

(۱۰) پھر اس عہد و پیمان کی پختگی کو نقطہ کمال تک یوں پہنچایا کہ انبیاء کرام

جیسی معصوم ہستیوں کو ایسی زبردست تاکیدوں کے باوجود سخت تہدید بھی فرمادی گئی کہ

فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (اب جو اس اقرار سے پھرے

گا فاسق ٹھہرے گا)۔ **اللہ! اللہ!** اس سرور رسولان کی شانِ عظمت کا اقرار کرانے اور اس پر

ایمان لانے کا عہد و پیمان کرانے کے سلسلے میں وہی اعلیٰ درجہ کا اہتمام کیا گیا جو اللہ تعالیٰ

نے اپنی توحید کے بارے میں فرمایا کہ معصوم فرشتوں کے بارے میں ارشاد ہوا: **وَمَنْ يُقُلْ**

مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكْ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ کَذَلِكْ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (ترجمہ: جو ان میں سے کہے گا میں اللہ کے سوا معبود ہوں اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے اور

ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں)۔

گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح میرے نزدیک ایمان کے جزء

اول ”لا الہ الا اللہ“ کی بڑی اہمیت ہے اسی طرح جزء دوم ”محمد رسول اللہ“ کی بھی حد درجہ

اہمیت ہے، میں سارے جہاں کا خدا کہ ملائکہ مقررین بھی میری بندگی سے سر نہیں پھیر سکتے

اور میرا محبوب سارے عالم کا رسول و مقتدا کہ انبیاء و مرسلین بھی اس کی بیعت و خدمت کے

محیط دائرے میں داخل ہوئے۔

اسی لیے اکابر علمائے اسلام نے لکھا ہے کہ جس کا خدا خالق ہے محمد ﷺ اس کے

رسول ہیں، عاشق مصطفیٰ، علامہ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ والرضوان

”مدارج النبوة“ میں فرماتے ہیں:

”چوں بود خلق آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعظم الاخلاق بعثت کرد خداے

تعالیٰ اور اسوے کافہ مناس، و مقہ سورنہ گردانید رسالت اور ابرناس، بلکہ عام گردانید

جن وانس را، بلکہ برجن وانس نیز مقصور نہ گردانید تا آنکہ عام شد تمامہ عالمین را، پس ہر کہ اللہ تعالیٰ پروردگارِ اوست محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسولِ اوست۔ (چوں کہ آں حضرت ﷺ کی تخلیق ساری تخلیقوں سے بڑھ کر تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف بھیجا، اور آپ کی رسالت صرف انسانوں میں منحصر نہ فرمائی جن وانس دونوں کے لیے عام رکھی، بلکہ صرف جن وانس میں بھی محدود نہ فرما کر سارے جہانوں کے لیے عام فرمائی، تو اللہ تعالیٰ جس کا پروردگار ہے محمد ﷺ اس کے رسول ہیں)۔

مجدد اسلام امام احمد رضا قادری قدس سرہ نے اس مسئلہ کی نہایت شاندار تحقیق اپنے رسالہ ”تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین“ میں فرمائی ہے، جسے مزید تفصیل درکار ہو وہ اس رسالہ کا مطالعہ کرے، کیوں کہ اس مسئلے کی اس سے اچھی تحقیق شاید کسی کتاب میں یک جا نہ مل سکے۔

اَكْرَمُ بِخَلْقِ نَبِيِّ زَانَهُ خُلُقْ

(۵۵)

بِالْحُسْنِ مُشْتَمِلٍ بِالْبَشْرِ مُتَسِمٍ

ترجمہ: نبی اکرم ﷺ کی ظاہری صورت کیا ہی خوب ہے، جس میں آپ کے حسن سیرت نے چار چاند لگا دیے ہیں، بون و جمال کے پیکر اور خندہ روئی سے متصف ہیں۔

لغات: اَكْرَمُ: فعل تعجب، کیا ہی خوب ہے۔ خُلُقْ: ظاہر، صورت۔ خُلُقْ: سیرت، باطن، اخلاق، (ج) اخلاق۔ الْبَشْرِ: شگفتہ روئی، خندہ پیشانی۔ مُتَسِمٍ: متصف۔

تشریح: اس شعر کے اندر سرورِ کوئین ﷺ کی تین صفتیں ذکر کی گئی ہیں، (۱) حسن صورت (۲) جمال سیرت (۳) خندہ روئی، یعنی سرکار علیہ السلام کی ذات میں حسن صورت کے ساتھ جمال سیرت اور خوبی اخلاق بھی پائی جاتی تھی اور آپ ہمیشہ شگفتہ روئی اور خندہ پیشانی سے پیش آتے آپ کے حسن صورت کا ذکر تو متعدد احادیث میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں:

مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ: الشَّمْسُ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ.
(رواه الترمذی و احمد و البیهقی عن ابی ہریرۃ)

(میں نے سرکار سے بڑھ کر کسی کو حسین و جمیل نہیں دیکھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج آپ کے چہرہ انور میں رواں دواں ہے)۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.
(رواه البخاری و مسلم و غیرہما)

(اللہ کے رسول ﷺ سب سے زیادہ خوب صورت تھے اور سب سے بڑھ کر خوش اخلاق بھی)۔

ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ربیعہ بنت معوذ رضی اللہ عنہا سے عرض کی:

صِفِي لَنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.
(ہمیں سرکار کے حلیے سے آگاہ کیجئے)۔

انہوں نے کہا:

لَوْ رَأَيْتَهُ لَقُلْتُ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ. (رواه الدارمی و البیهقی و ابونعیم و الطبرانی)
اگر تو حضور کو دیکھتا تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے)۔

(السيرة النبوية للعلامة زيني دحلان، ج ۳، ص ۱۹۶)

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ سرکارؐ کا حلیہ مبارک میرے سامنے بیان کیجئے، آپ نے جواب دیا:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخْمًا مَفْخَمًا يَتَلَأَلُ وَجْهُهُ تَلَأً لَا الْقَمَرُ لَيْلَةَ الْبَدْرِ.

(شمائل ترمذی ص ۲۳)

(حضور عظیم الشان اور باشوکت تھے اور چہرہ انور اس طرح چمکتا تھا جیسے چودہویں رات کا چاند)۔

اور آپ ﷺ کے حسن سیرت اور خوش اخلاقی کا خطبہ خود قرآن پڑھتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اِنَّكَ لَعَلٰی خُلِقْتَ عَظِيْمٌ ۝ (القلم: ۴)

(بیشک آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں)۔

اور آپ کی شگفتہ روئی کا ذکر تو حضرت حارثؓ کی زبان سے سنیے، فرماتے ہیں:

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (رواہ الترمذی)

(میں نے حضور اکرم ﷺ سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا)۔

حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں:

كَانَ دَائِمَ الْبَشْرِ، سَهْلَ الْخُلُقِ، لَيِّنَ الْجَانِبِ. (شمائل ترمذی ص ۲۴)

(آپ ہمیشہ خندہ روئی، نرم خوئی، اور نرم دلی کے پیکر رہے)۔

فائدہ: علامہ عمر بن احمد خرپوتی فرماتے ہیں: یہ شعران چھ اشعار میں چوتھا شعر ہے جنہیں

ن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرط مسرت سے جھومنے لگے تھے، اس لیے قصیدہ پڑھنے

والے پر لازم ہے کہ اس شعر کو کم از کم تین بار دہرائے۔ (عصیدۃ الشہدۃ، ص ۱۰۵)

محاسن بلاغت: (۱) خلق اور خُلُق کے درمیان تجنیس محرف ہے۔

كَالزَّهْرِ فِي تَرَفٍ وَالْبَدْرِ فِي شَرَفٍ

وَالْبَحْرِ فِي كَرَمٍ وَاللَّهْرِ فِي هِمَمٍ

(۵۶)

ترجمہ: آپ تازگی میں کلی کی مانند ہیں، اوج و رفعت میں ماہ کامل کے مثل، جود و سخا میں

سمندر کی طرح، اور عزم و حوصلہ میں زمانہ کی مانند ہیں۔

لغات: الزَّهْرُ: کلی، پھول۔ (ج) أَزْهَارُ۔ تَرَفٌ: لطافت، تازگی۔ الْبَدْرُ: چودہویں

فصل ثالث

نہ

نہ
الہ

رات کا چاند، ماہ کامل۔ (ج) بُدُوْر۔ شَرَف: رفعت و بلندی۔ کَرَم: جود و سخاوت، دریا
ولی، فیاضی۔ اللّٰهُر: زمانہ (ج) دُھُوْر۔ هَمَم: هِمَّة کی جمع، عزم و حوصلہ، عالی ہمتی۔
تشریح: حضور اکرم ﷺ کی ذات مقدسہ میں تازگی، شرف و بلندی، جود و سخا، عزم و حوصلہ غایت
درجہ پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ تازگی اور لطافت میں کلی کی مانند ہیں، شرف و بلندی میں بدر
کامل کی طرح، جود و سخاوت میں سمندر کی طرح اور ہمت و پامردی میں زمانہ کی مانند ہیں۔
سرکار کے جسم اقدس کی تازگی، لطافت اور نرمی کا اندازہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی درج
ذیل روایت سے ہوتا ہے، فرماتے ہیں:

مَا مَسِسْتُ حَرِيْرًا وَلَا دِيْبًا جَاءَ الْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبِيِّ ﷺ۔

(میں نے نبی کریم ﷺ کے دست مبارک سے زیادہ نرم نہ ریشم کو پایا نہ دیباچہ کو)۔
سرورِ کونین ﷺ کی سخاوت و فیاضی اس درجہ کمال پر تھی کہ آپ نے کسی سائل کے
جواب میں ”نہیں“ نہیں فرمایا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

مَا سِئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ وَقَالَ ”لَا“۔ (رواہ البخاری)

(الشفاج ص ۸۲ مطبوعہ بیروت)

(ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی کریم ﷺ سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے جواب
میں ”نہیں“ فرمایا ہو)۔

امام احمد رضا قادری بریلوی علیہ الرحمہ اس کی ترجمانی یوں فرماتے ہیں:

واہ کیا جود و کرم ہے شہِ بطحا تیرا

”نہیں“ سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا

مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے

سرکار میں نہ ”لا“ ہے نہ حاجت ”اگر“ کی ہے

عربی کا مشہور شاعر فرزدق کہتا ہے:

مَا قَالَ "لَا" قَطُّ إِلَّا فِي تَشْهِيدِهِ
ترجمہ: (میرے مدوح نے تشہد کے بغیر کبھی "نہیں" نہیں کہا۔ اور اگر تشہد میں اشہد ان لا
اللہ الا اللہ کہنا ضروری نہ ہوتا تو ان کا لا بھی نعم ہوتا)۔ (لا بمعنی نہیں ہے اور نعم بمعنی ہاں)۔
اس مفہوم کی ترجمانی فارسی کے اس شعر میں کی گئی ہے:

نرفت لا بزبان مبارکش ہرگز مگر با شہدان لا الہ الا اللہ
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَوْ اَنْ لِّىْ مِثْلُ جِبَالِ تِهَامَةَ ذَهَبًا لَّقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونِىْ كَذُوْبًا وَّ
لَا بَخِيْلًا: (سبل الہدی ج ۷ ص ۸۸)

(اگر میرے پاس اتنا سونا ہوتا جتنے تہامہ کے پہاڑ ہیں تو سارے سونے کو میں
تہارے درمیان تقسیم کر دیتا، پھر تم نہ مجھے جھوٹا پاتے، نہ بخیل)۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اَلَا اُخْبِرُكُمْ عَنِ الْاُجُوْدِ، اللّٰهُ الْاُجُوْدُ وَاَنَا اُجُوْدُ وُلْدِ اٰدَمَ.

(سبل الہدی ج ۷ ص ۸۴)

(کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے، پھر خود فرمایا، اللہ تعالیٰ
سب سے زیادہ سخی ہے اور اولاد آدم میں سب سے زیادہ سخی میں ہوں)۔

”وَالذَّهْرُ فِيْ هِمَمٍ“ کا مطلب یہ ہے کہ ہمت و پامردی اور شہدائے مصائب
کا مقابلہ کرنے میں آپ کی مثال دہر یعنی زمانہ جیسی تھی، عرب قدیم عقائد کی بنا پر مصائب و
شدائد کی نسبت زمانہ کی طرف کرتے تھے، جیسے فارسی اور اردو کے شعرا آسمان کی طرف
مصائب و آلام اور حوادث و نوازل کا انتساب کرتے ہیں، کسی مصیبت زدہ کو کہتے ہیں وہ

”فلک گزیدہ“ ہے، آسمان اس پر ظلم ڈھا رہا ہے، یہ بات اسلامی عقیدہ کے لحاظ سے غلط ہے، کیونکہ آسمان وزمین سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان میں بذات خود یہ طاقت نہیں کہ کسی کو نقصان یا فائدہ پہنچا سکیں، البتہ اس کی ایک تاویل یہ ہے کہ طرف بول کر مطرف مراد لینا ایک عام طریقہ ہے، جیسے اردو میں بولتے ہیں: پرنا لہ بہ رہا ہے، نہر جاری ہے، حالانکہ درحقیقت پرنا لہ نہیں بہتا بلکہ اس میں پانی بہتا ہے، یونہی نہر نہیں جاری ہوتی ہے، بلکہ نہر میں پانی جاری ہونا ہے، عربی میں بولتے ہیں: نہارہ صائم و لیلہ قائم (اس کا دن روزہ دار ہے اور اس کی رات حالت قیام میں ہے) حالانکہ سب جانتے ہیں کہ دن روزہ نہیں رکھتا، رات قیام نہیں کرتی بلکہ دن کو آدمی روزہ رکھتا ہے اور رات میں قیام کرتا ہے، مگر یہ طرزِ تعبیر اور طریق ادا ہے، عرب زمانہ کی طرف بد حالی، سختی اور مصیبت کی نسبت اس لیے کر دیتے ہیں کہ زمانہ کی تبدیلی سے ان کا وجود اور مشاہدہ ہوتا ہے۔

اب امام بوصری رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ہمت و پامردی ایسی تھی جیسے زمانہ ہو، جو ہر وار برداشت کر لیتا ہے مگر اپنے مقصد سے نہیں ہٹتا۔
محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں چاروں تشبیہات، تشبیہ مرسل، مفصل ہیں، (۲) پہلے مصرع میں ایجاز حذف ہے کیونکہ اس میں وجہ شبہ محذوف ہے اور پوری عبارت، ”ہو کالزہرفی ترف“ ہے۔ (۳) اور اس میں محسنات بدیعیہ میں سے صنعت تشطیر ہے، (۴) اور اس میں جمع مرصع بھی ہے، (۵) ترف اور شرف کے درمیان تجنیس لاحق ہے۔

كَأَنَّهُ وَهُوَ فَرْدٌ فِي جَلَالَتِهِ

فِي عَسْكَرٍ حِينَ تَلْقَاهُ وَفِي حَشَمٍ

(۵۷)

ترجمہ: جب بھی حضور ﷺ سے تنہائی میں ملاقات کیجیے تو عظمت و جلالت کے باعث ایسا محسوس ہوگا کہ آپ فوج کے درمیان تشریف فرما ہیں یا خدّام کے جھرمٹ میں ہیں۔
لغات: فَرْدٌ: منفرد، یکتا (ج) اَفْرَادٌ: جلالۃ: عظمت و مہابت۔ عَسْكَرٌ: لشکر (ج)

عَسَايَكُوْ - حَشَمٌ: نوکر چاکر، خدام (ج) اَحْشَامٌ۔

تشریح: اس قصیدہ کے بعض گزشتہ اشعار میں سرکار اقدس ﷺ کی خندہ پیشانی، شگفتہ روئی، خوش اخلاقی کو بیان کیا گیا ہے جس سے سننے والے کو یہ شبہہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذات ہیبت اور رعب و دبدبہ سے خالی تھی، اس لیے اس شعر میں اسی شبہہ کو دور کیا گیا ہے اور فرمایا گیا کہ حضور اکرم ﷺ کی خوش اخلاقی، خندہ روئی اور نرم مزاجی کے باوجود، عظمت و جلالت، وقار و ہیبت اور رعب و دبدبہ کا عالم یہ تھا کہ اگر وہ تنہا بھی ہوتے تو معلوم ہوتا کہ ایک لشکر جرار کے درمیان پورے جاہ و جلال کے ساتھ سپہ سالار کی حیثیت سے یا خدام کے جہر مٹ میں ایک شہنشاہ کی حیثیت سے جلوہ فرما ہیں۔

آپ کی ہیبت و جلالت اور رعب و دبدبے کی شہادتیں کتب حدیث و سیرت میں بکثرت موجود ہیں۔ امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ ابو مسعود انصاری رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہم لوگ سرکار کی مجلس میں حاضر تھے، آپ نے ایک آدمی سے گفتگو فرمائی تو وہ ایسا مرعوب ہوا کہ کانپنے لگا تو سرکار نے اس کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا:

هَوْنٌ عَلَيْكَ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ، إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَأَنَّا نَأْكُلُ الْقَدِيدَ. (سبل الہدی ج ۷ ص ۱۲۰)

(مت خوف زدہ ہو، میں کوئی بادشاہ نہیں، میں تو قریش کی ایک خاتون کا بیٹا ہوں جو دھوپ میں خشک کیا ہوا گوشت کھاتی تھی)۔

شیخ زادہ نے سورہ ماعون کی تفسیر میں لکھا: کہ ابو جہل کے پاس ایک یتیم تھا اور اس کا تمام مال ابو جہل کے قبضہ میں تھا، یہ یتیم جب اپنا مال لینے ابو جہل کے پاس آیا تو ابو جہل نے اسے دھکے دے کر باہر کر دیا اور کچھ نہ دیا، جب یتیم ناامید ہو کر واپس ہوا تو اکابر قریش نے اس سے کہا: محمد سے کہہ، اگر وہ تیری سفارش کر دیں گے تو امید ہے کہ کام بن جائے گا، انہوں نے یہ استہزاء کہا تھا، مگر وہ یتیم ان لوگوں کے طرز کلام سے ان کے مقصد کو بھانپ نہ

ل ثالث

سے غلط

یہ کہ

روفر

ہے،

ہے،

ل کا

دن

رنا

ت

سکا، بہر حال وہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس کی گزارش کی، سرکارِ عالم عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ کسی سائل اور ضرورت مند کو خالی واپس نہ فرماتے تھے، چنانچہ اس کی گزارش سن کر آپ اس کے ہم راہ ابو جہل کے پاس تشریف لے گئے، ابو جہل سرکار کو دیکھتے ہی تعظیماً سرو قد کھڑا ہو گیا اور آپ کا خیر مقدم کیا اور سرکار کی سفارش پر یتیم کا سارا مال اس کے حوالے کر دیا، قریش نے ابو جہل کو عار دلاتے ہوئے کہا: أَصَبَوْتُ؟ کیا تو نے دین بدل دیا؟ تو ابو جہل کہنے لگا:

لَا وَاللَّهِ مَا صَبَوْتُ وَلَكِنْ رَأَيْتُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَرْبَةً فَخَفْتُ إِنَّ

لَمْ أَجِبْهُ يَطْعَنُنِي. (عصیدۃ الشہدۃ ص ۱۰۷)

(بہ خدا! میں نے مذہب نہیں بدلا، لیکن میں نے ان کے دائیں اور بائیں برچھی بردار دیکھے تو مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں حکم کی تعمیل نہ کروں گا تو یہ مجھے برچیوں سے مار دیں گے)۔
محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں تشبیہ مرسل و مفصل ہے، کیوں کہ حرف تشبیہ اور وجہ تشبیہ مذکور ہیں۔

كَأَنَّمَا اللَّوْلُو الْمَكْنُونُ فِي صَدَفٍ

مِنْ مَعْدِنِي مَنْطِقٍ مِنْهُ وَمُبْتَسِمٍ

(۵۸)

ترجمہ: ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سیپ میں پوشیدہ موتی آپ کے تکلم اور تبسم کی کانوں سے ہیں۔
لغات: كَأَنَّمَا: گان تشبیہ کے لیے ہیں اور ”ما“ کافہ ہے۔ اللَّوْلُو: چمکتا موتی (ج) لآلی۔
الْمَكْنُونُ: چھپا ہوا، پوشیدہ۔ صَدَف: سیپ، موتی کا خول، اس کا واحد صَدْفَةٌ ہے (ج)۔
أَصْدَاقٌ - مَعْدِنٌ: کان (ج) مَعَادِنٌ - مَنْطِقٌ: مصدر میسی بمعنی نطق و تکلم - مُبْتَسِمٌ: مصدر میسی بمعنی تبسم، مسکراہٹ۔

تشریح: معدن تکلم دل ہے، جس سے کلام بہ ذریعہ زبان ظاہر ہوتا ہے، عہد بنی امیہ کا مشہور عربی شاعر کہتا ہے:

إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْفَوَادِ وَإِنَّمَا جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفَوَادِ دَلِيلًا

ترجمہ: (کلام در حقیقت دل میں ہوتا ہے، زبان کو دل کا ترجمان بنا دیا گیا ہے)۔

اور معدن تبسم (مسکراہٹ کی کان) منہ ہے جس سے دانت ظاہر ہوتے ہیں، اس شعر میں تشبیہ مقلوب ہے، عموماً شان دار کلام اور خوب صورت دانتوں کو حسن و جمال اور آب و تاب میں موتیوں سے تشبیہ دی جاتی ہے، مگر امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے برعکس آب دار موتیوں کو سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کلام اور دندان مبارک سے تشبیہ دی ہے، تشبیہ کی یہ قسم عام تشبیہات سے عمدہ اور بلیغ ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ سرکار کا کلام اور دندان مبارک حسن و دل کشی اور آب و تاب میں آب دار موتیوں سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ علامہ حیاتی نے شرح الختہ میں تحریر کیا ہے کہ: ”صدف“ ایک دریائی جانور ہے،

جو اکثر بحر ہند اور بحر چین میں پایا جاتا ہے، جب ماہ نیسان یعنی کنوار کا مہینہ آتا ہے تو یہ سمندر کی سطح پر آ کر ابر نیساں کا منتظر رہتا ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو یہ اپنا منہ کھول دیتا ہے، اگر اس کے منہ میں ایک قطرہ گرا تو یہ اس کے پیٹ میں نہایت بیش قیمت موتی بن جاتا ہے، اس موتی کو ”در یتیم“ کہتے ہیں اور اگر دو قطرے گرتے ہیں تو دو موتی بن جاتے ہیں تو ان کو ”اخوان“ کہا جاتا ہے، ان کی قیمت ”در یتیم“ سے کم ہوتی ہے اور اگر تین یا چار قطرے گرتے ہیں تو تین یا چار موتی بنتے ہیں، غرض کہ جتنے قطرے اس صدف کے منہ میں چلے جاتے ہیں اتنے ہی موتی اس کے شکم میں تیار ہو جاتے ہیں، لیکن موتیوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے ان کی قیمت اتنی ہی گھٹتی اور کم ہوتی جاتی ہے، پھر یہ صدف سمندر کی تہ میں جا کر درخت کی طرح ایک جگہ جم جاتا ہے اور پتھر کی صورت اختیار کر لیتا ہے جسے سیپ کہا جاتا ہے۔ (عصیدۃ الشہدہ ص ۱۰۸)

اس شعر میں موتی کو ”سیپ میں پنہاں“ ہونے کی صفت کے ساتھ متصف کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ موتی جب تک سیپ کے شکم میں پنہاں ہوتا ہے وہ باہر کی فضائی آلودگی

اور لوگوں کے دست برد سے محفوظ ہوتا ہے اور میلا نہیں ہوتا، اس کی تابانی اور آب و تاب اپنے نقطہ عروج پر ہوتی ہے اور باہر آ جانے کے بعد دیکھنے والوں کے ہاتھوں سے اور فضا میں تیرے ہوئے گرد و غبار کے ذرات سے اس کی چمک دمک کچھ نہ کچھ متاثر ضرور ہو جاتی ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں تشبیہ مقلوب ہے، جیسا کہ تفصیل سے گزرا (۲) اللؤلؤ المكنون سے کنایتاً محفوظ اور آب دار موتی مراد ہے، (۳) مَعْدِنٌ مَنْطِقٍ اور مَعْدِنٌ مُبْتَسِمٌ منہ سے کنایہ ہے۔

لَا طِيبَ يَعْدِلُ تَرْباً ضَمَّ اعْظَمَهُ

طُوبَى لِمُنْتَشِقٍ مِنْهُ وَمُلْتَمِثٍ

(۵۹)

ترجمہ: کوئی خوشبو اس مہکتی خاک کی ہم سر نہیں جس میں سرکار کا جسم اطہر ہے، مژدہ ہے اس کے لیے جسے اس کا سونگھنا یا چومنا نصیب ہو۔

لغات: طِيب: خوشبو (ج) اَطْيَاب و طُيُوب - يَعْدِلُ: (ض) مضارع معروف از عدل، بمعنی مساوات اور برابر ہونا۔ تَرْب: مٹی۔ اعْظَم: عَظَم کی جمع ہے بمعنی ہڈی اور یہاں اس سے مراد پورا جسم اطہر ہے۔ طُوبَى: سعادت، خوش خبری۔ مُنْتَشِقٌ: سونگھنے والا۔ مُلْتَمِثٌ: چومنے والا۔

تشریح: سرکارِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص سے یہ بھی ہے کہ ابتداء ولادت سے لے کر آخر تک خوشبو استعمال کیے بغیر آپ کے جسم معنبر سے ایسی خوشبو پھوٹی تھی کہ دنیا کی کوئی خوشبو اس کے ہم پلہ نہ تھی، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

مَا شِمْتُ مِسْكَاً وَلَا عَنْبَرًا أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

(میں نے کسی مشک یا عنبر کی خوشبو کو سرکار کی خوشبو سے بہتر نہ پایا)۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ جب آقائے کونین ﷺ کا مدینہ طیبہ کے کسی کوچے سے گزر رہا تھا تو گزر جانے کے بعد بھی آنے جانے والوں کو اس کوچے سے خوشبو آتی اور

دیکھ جاتے کہ یہاں سے سرکار کا گزر ہوا ہے، امام احمد رضا قادری بریلوی فرماتے ہیں:

بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ
کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو

گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر
رہ گئی ساری زمیں عنبر سارا ہو کر

آپ کی تربتِ انور میں بھی یہ خوشبو بسی ہوئی ہے کہ وہ ہر وقت اس خوشبو کے منبع
ذاتِ انور سے فیض یاب ہو رہی ہے، اسی کو امام بو صیری نے اس شعر میں ذکر فرمایا ہے، یہ
خوشبو کبھی ختم نہیں ہوتی، آج بھی مدینہ منورہ کے درودیوار سے وہ خوشبوئیں آرہی ہیں
جنہیں عشاقِ رسول شامہٗ محبت سے سونگھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ حضرت اشبیلی فرماتے
ہیں کہ خاکِ مدینہ میں ایک عجیب و غریب مہک ہے جو دنیا کی کسی خوشبو میں نہیں۔ حضرت
یاقوت کہتے ہیں کہ: مدینہ منورہ کے خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہاں کی
ہوا بھی خوشبودار ہے، وہاں کی بارش میں بھی وہ خوشبو ہوتی ہے جو اور جگہ کی بارش میں نہیں
ہوتی۔ ابو عبد اللہ عطار علیہ الرحمہ نے بہت خوب کہا ہے:

بَطِيبِ رَسُولِ اللَّهِ طَابَ نَسِيمُهَا فَمَا الْمِسْكُ مَا الْكَافُورُ مَا الصَّنْدَلُ الرُّطْبُ

ترجمہ: (اللہ کے رسول ﷺ کی خوشبو سے ہواے مدینہ بھی خوشبودار ہوگئی، تو کیا ہے مشک، کیا
ہے کافور، کیا ہے تروتازہ عود و صندل)۔

علمائے کرام فرماتے ہیں:

رسول اللہ ﷺ کی قبرِ انور تمام روئے زمین بلکہ بیت المقدس، بلکہ کعبہ معظمہ، بلکہ

عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ (عصیدۃ الشہدۃ، ص ۱۱۰)

حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری ”الزبدۃ العمدۃ فی شرح البردۃ“ میں فرماتے ہیں:

صرح العلماء رحمہم اللہ بأن ضریحہ ﷺ أفضل من الكعبة، وإنما الخلاف المشهور بين مكة والمدينة - زادهما الله شرفا وتعظيما - بل روي عن الغزالي: أن تربة لصقت بجسده من الفرش أعلى رتبة من العرش . (ص ۸۸، مطبوعہ خیر پور، سندھ، پاکستان)۔
 (علمائے تصریح فرمائی ہے کہ سرکار کا مزار مبارک کعبہ سے بھی افضل ہے اور افضلیت کے بارے میں مشہور اختلاف مکہ اور مدینہ ہی کے بارے میں ہے، بلکہ امام غزالی علیہ الرحمہ سے منقول ہے کہ فرش زمین کی جو مٹی سرکار کے جسم پاک سے لگی ہوئی ہے وہ عرش اعظم سے بھی بلند مرتبہ ہے)۔

اور ایسا کیوں نہ ہو جب کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ انسان کی پیدائش اسی خاک سے ہے جس میں وہ دفن ہوتا ہے، تو وہ خاکِ اطہر جس میں حضور آرام فرما رہے ہیں حضور کے جسدِ اطہر کا جز ہوئی اور حضور کے صدقہ تمام عالم، لوح و قلم، عرش و کرسی عالم وجود میں آیا تو اس سے بالکل صاف ظاہر ہے کہ سرکار کا مزار انور تمام عالم سے افضل ہے۔

اس شعر میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درج ذیل اشعار کی جانب اشارہ ہے جو انہوں نے سرکار کے وصال کے بعد آپ کے مرثیہ میں کہے تھے:

مَاذَا عَلَى مَنْ شَمَّ تُرْبَةَ أَحْمَدَا أَنْ لَا يَشُمَّ مَدَى الزَّمَانِ غَوَالِيَا

صَبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبٌ، لَوْ أَنَّهَا صَبَّتْ عَلَى الْيَّامِ، صِرْنَ لَيَالِيَا

ترجمہ:- (جو شخص رسول اللہ ﷺ کی تربتِ اطہر کو سونگھے لے اس پر لازم ہے کہ پوری زندگی عمدہ سے عمدہ خوشبو بھی نہ سونگھے۔ مجھ پر ایسی زبردست مصیبتیں ڈال دی گئی ہیں کہ اگر ان دنوں پر ڈال دیا جاتا تو وہ رات ہو جاتے)۔

محاسن بلاغت: (۱) طیب اور طوبی کے درمیان صنعتِ اشتقاق ہے (۲) أعظم کا مرسل ہے، کیوں کہ اس سے مراد جسم ہے جو أعظم کا کل ہے (۳) اور طیب اور مُتَشَبِّح اجتماعِ مراعاة النظر ہے۔

الفصل الرابع

فی مولدہ ﷺ

أَبَانَ مَوْلَدُهُ عَنْ طَيْبِ غُنْصُرِهِ

يَا طَيْبَ مُبْتَدَأٍ مِّنْهُ وَمُخْتَمٍ

(۶۰)

ترجمہ: حضور کی ولادتِ طیبہ نے آپ کے خاندانی شرف اور نسبی طہارت کو عیاں کر دیا، اللہ نے آپ کی ابتدا و انتہا کی پاکیزگی یا خوشبو۔

لغات: أَبَانَ: ماضی معروف از ابانۃ بمعنی ظاہر کرنا، عیاں کرنا۔ مَوْلَدُهُ: ”مولد“ یا تو مصدر میسی ہے بمعنی ولادت، پیدائش، یا ظرف مکان ہے بمعنی جاے ولادت، یا ظرف زمان ہے بمعنی وقت ولادت۔ طَيْب: طہارت، پاکیزگی، خوشبو۔ غُنْصُر: اصل (ج) عناصر۔

تشریح: اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادتِ طیبہ کے وقت بہت سے خوارقِ عادات اور عجائب و غرائب کا ظہور فرما کر آپ کے خاندانی شرف اور نسب کی پاکیزگی اور طہارت کو عیاں فرما دیا، جن میں سے ایک وصف یہ تھا کہ کوئی خوشبو استعمال کیے بغیر جسمِ اطہر سے عجیب و غریب بھینی بھینی خوشبو پھوٹی تھی جس سے گلی کو چے معطر ہو جاتے اور بعد وصال بھی یہ خوشبو تربتِ انور سے پھوٹی ہے جسے اہل دل اور اربابِ باطن عشاقِ رسول محسوس کرتے ہیں اور بعض خوارق و کرامات کا ذکر آئندہ اشعار میں آ رہا ہے، شعر کا یہ مفہوم اس وقت ہوگا جب کہ ”طیب“ بمعنی خوشبو ہو اور ”مبتدا“ سے مراد ولادت اور ”مختتم“ سے مراد وصال ہو، اور اگر طیب بمعنی طہارت و پاکیزگی ہو اور ”غنصر“ بمعنی اصل ہو، جس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک سرکار کے آبائے کرام ہوں اور ”مبتدا“ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ”مختتم“ سے مراد حضرت عبداللہ ہوں تو شعر

کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ﷺ کی ولادتِ مقدسہ کے وقت ظاہر ہونے والے خوارقِ عادات نے آپ کے آبائے کرام کی طہارت و پاکیزگی کو عیاں کر دیا اور ثابت کر دیا کہ آپ کے پورے سلسلہ نسب کے آغاز اور پہلی کڑی حضرت آدم علیہ السلام بھی پاک اور سلسلہ آبائے انجام اور آخری کڑی حضرت عبداللہ بھی کفر و شرک کی نجاستوں اور آلودگیوں سے پاک تھے، یعنی پاک و صاف، صحیح، ثابت النسب اور پاکیزہ خاندانوں سے گزرتا ہوا آپ ﷺ کا خاندان حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک پہنچا، اس صورت میں اس شعر میں اس حدیثِ پاک کی جانب اشارہ ہوگا جس کو ابو نعیم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے:

لَمْ أَزَلْ أُنْقَلُ مِنْ أَصْلَابِ الطَّاهِرِينَ إِلَى أَرْحَامِ الطَّاهِرَاتِ.
(میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک شکموں میں منتقل ہوتا رہا)۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ”مبتدا“ سے مراد خود حضور اکرم ﷺ کی حیاتِ طیبہ کا آغاز اور ”مختتم“ سے مراد آپ کی وفات شریف ہو، تو اب شعر کا مفہوم یہ ہوگا کہ سرکار کی ولادت طیبہ نے آپ کی اصل اور ذات کی پاکیزگی ظاہر کر دی، کیوں کہ آپ بوقتِ ولادت ان آلائشوں اور گندگیوں سے پاک و صاف تھے جو پیدائش کے وقت عام بچوں میں ہوتی ہیں، آپ پیدائشی مختون اور ناف بریدہ تھے اور آپ کی حیاتِ طیبہ کے آغاز کی طرح اس کا انجام بھی پاکیزہ ہے، اس صورت میں اس شعر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس قول کی جانب اشارہ ہوگا جو انہوں نے سرکار کے وصال کے موقع پر کہا تھا:

وَ اَخْلِيْلَاهُ! يَا بِيْ اَنْتَ وَاُمِّي، طُبْتُ حَيًّا وَمَيِّتًا.

(اے میرے خلیل! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور بوقتِ وصال بھی پاکیزہ)۔

اس شعر کے دوسرے مصرع میں ندا براے تعجب ہے، عربوں کا طریقہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو بہت با عظمت اور عظیم الشان پاتے ہیں تو حیرت و استعجاب کے دریا میں غرق ہو کر

اسے پکاراٹھتے ہیں، تاکہ اس کی موجودگی سے اپنی حیرت و تعجب کو دور کرنے کا سامان کریں۔ سرکار کی ولادت طیبہ کے وقت بہت سے خوارق اور عجائبات رونما ہوئے۔ حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب فرماتی ہیں کہ: بوقت ولادت میں حضور کی دایہ تھی، میں نے دیکھا کہ حضور کے جسد اطہر کا نور چراغ کی روشنی پر غالب ہے اور اس رات میں نے چھ عجائبات دیکھے:

اول: یہ کہ جب آپ شکم مادر سے باہر آئے تو آپ نے سجدہ کیا۔
دوم: یہ کہ سر مبارک اٹھا کر حضور نے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ فرمایا۔
تیسرے: یہ کہ آپ کے جسم اطہر کے نور سے پورا گھر منور ہو گیا۔
چوتھے: یہ کہ میں نے حسب دستور جب حضور کو غسل دینا چاہا تو غیبی ندا آئی کہ اے صفیہ! یہ ید قدرت سے غسل کیے ہوئے ہیں تم تکلیف غسل نہ کرو۔
پانچویں: یہ کہ آپ ختنہ شدہ اور ناف بریدہ تھے۔

چھٹے: یہ کہ جب میں نے چاہا کہ حضور کو پیرا ہن پہناؤں تو آپ کی پشت انور پر دونوں شانوں کے درمیان ایک گول نشان پایا جس پر لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ لکھا ہوا تھا۔ (شرح شیخ زادہ علی ہامش عصیدۃ الشہدۃ، ص ۱۲۲)

حضرت سہل بن عبد اللہ تستری فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے نور محمدی لطن آمنہ میں منتقل فرمایا وہ رجب کا مہینہ اور جمعہ کی رات تھی، اس رات خازن جنت کو حکم ہوا کہ فردوس اعلیٰ کھول دے اور منادی زمین و آسمان میں ندا دے رہا تھا کہ وہ نور مخزون جس سے نور نبی ہادی ظاہر ہونے والا تھا اس رات شکم آمنہ میں قرار پا چکا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ قریش ان ایام میں نہایت تنگی اور قحط سالی میں مبتلا تھے، درخت سوکھ گئے تھے، جانور دبلے ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے رحمت عالم ﷺ کے ورود مسعود کی تقریب میں موسلا دھار بارش برسائی جس سے وادیاں بھر گئیں، نالے بے نکلے، درخت

سر سبز و شاداب ہو گئے، جانور فر بہ اور تو مند ہو گئے، اسی خیر و برکت کی بنا پر اہل عرب نے اس سال کا نام ”سنة الفرح والابتهاج“ (خوشی و مسرت کا سال) رکھا۔

(اشرف السیر از علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی، ص ۱۳۱، ۱۳۲)۔

شرح شیخ زادہ میں ہے کہ: استقرارِ حمل کی صبح سارے بت، بتکدوں میں اونڈھے پڑے تھے اور تختِ شیطان بھی الٹ دیا گیا تھا اور شیطان لعین اس غم میں چالیس دن تک دریاؤں میں غوطہ لگا تا رہا، پھر بھاگ کر جبل ابوقبیس پر آیا اور ایک ایسی چیخ ماری کہ اس کی تمام ذریت جمع ہو گئی تو ان سے شیطان نے کہا:

و یلکم ہلکم هذه المرة هلاکاً لم تهلکوا مثله، قالوا: وما القصة؟ فقال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب المبعوث بالسيف القاطع الذي لا حيلة بعده یطل عبادة اللات والعزی وسائر الأصنام ولا تأتي موضعاً الا وجدنا فيه ذکر الوحداية علانية وهذه هي الأمة التي لعني ربي من أجلها وجعني شیطانا رجیما و سیأتی من هذا النبي ما یحزن قلبي ویستخن عيني. (شرح شیخ زادہ علی هامش عصيدة الشهدة، ص ۱۱۱)

(تم پر افسوس! اس دفعہ تم ایسے برباد ہو رہے ہو کہ ایسی بربادی اس سے پہلے کبھی نہ تم پر آئی تھی، ذریت ابلیس نے کہا کہ: قصہ تو بتا، کیا مصیبت آگئی؟ شیطان نے کہا: عنقریب اسی جگہ محمد بن عبد اللہ آرہے ہیں جو اللہ کی طرف سے شمشیر براں لے کر آرہے ہیں، ان کی آمد کے بعد ہماری کوئی چال نہ چل سکے گی، وہ لات و عزلی اور تمام بتوں کی پوجا ختم کر دیں گے اور وہ جہاں بھی جائیں گے تو حید کا آوازہ بلند ہوگا، یہی وہ امت ہے جس کی بنا پر رب تعالیٰ نے مجھ پر لعنت کی اور مجھے شیطان مردود قرار دیا، اور اس کی بعثت کے بعد ہماری آنکھیں پتھر جائیں گی اور ہمارے دل غم زدہ ہوں گے)۔

محاسن بلاغت: (۱) ”مبتدا“ اور ”مختتم“ کا اجتماع طباق ایجاب ہے (۲) کلمہ ”یا“ مجاز لغوی ہے، کیوں کہ وہ یہاں ندا کی بجائے اظہارِ تعجب کے لیے ہے (۳) اس میں صنعتِ تلخیص ہے، جیسا کہ اس شرح میں اس کا بیان گزر چکا۔

يَوْمَ تَفْرَسَ فِيهِ الْفُرْسُ أَنَّهُمْ
قَدْ أُنْذِرُوا بِحُلُولِ الْبُؤْسِ وَالنِّقَمِ

(۶۱)

ترجمہ: آپ کی ولادت باسعادت کا دن وہ تھا جب اہل فارس نے تاڑ لیا کہ عکبت و مصیبت کی آمد کی انہیں وارننگ دی گئی ہے۔

لغات: یوم: دن، یہ مبتدائے محذوف کی خبر ہے، یعنی ”ہذا یوم“ یا ”یوم ولادتک یوم“ الخ (ج) ایام: تفرس: ماضی معروف از باب تفعیل، بھانپ لیا، تاڑ لیا، فراست سے جان لیا۔ الفرس: اہل ایران، فارس کے باشندے۔ اُنْذِرُوا: ماضی مجہول از انداز بمعنی ڈرانا، وارننگ دینا۔ حُلُول: مصدر از باب نصر بمعنی نزول، اترنا۔ البؤس: سختی و بلا۔ النقم: بقمۃ کی جمع، عذاب۔

تشریح: جمہور علما کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سرکار ﷺ کی ولادت طیبہ بارہ ربیع الاول کو ہوئی، علامہ زرقانی شرح المواہب اللدنیہ میں لکھتے ہیں:

والمشہور انہ ﷺ ولد یوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول وهو قول محمد بن اسحق بن يسار امام المغازی وقول غیرہ، قال ابن کثیر: وهو المشہور عند الجمهور، وبالع ابن الجوزی وابن الجزار فنقلایہ الاجماع وهو الذی علیہ العمل۔ ترجمہ: مشہور یہ ہے کہ سرکار اقدس ﷺ دوشنبہ کے دن بارہ ربیع الاول کو پیدا ہوئے، یہی امام مغازی محمد بن اسحق وغیرہ کا قول ہے، ابن کثیر نے کہا: جمہور کے نزدیک یہی مشہور ہے، حتیٰ کہ ابن جوزی اور ابن جزار نے تو بطور مبالغہ اس پر اجماع کا اطلاق فرمایا اور اسی پر امت کا عمل ہے۔

تاریخ ولادت کے بارے میں اختلاف کے ساتھ ساتھ دن کے بارے میں امت کا اجماع ہے، کہ وہ دوشنبہ ہی تھا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، متعدد احادیث سے اس کا ثبوت ہے، سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔

ولد علیہ السلام یوم الاثنين، وأنزل علیہ النبوة یوم الاثنين، وخرج
مہاجر ا یوم الاثنين، ودخل المدينة یوم الاثنين، ووضع القبر یوم الاثنين، وكذا
فتح مكة یوم الاثنين، وأنزل علیہ سورة المائدة یوم الاثنين.

ترجمہ: سرکارِ دو جہاں ﷺ کی ولادت پیر کو ہوئی، آپ کی نبوت کا اظہار بھی اسی دن ہوا، سرکار نے
ہجرت بھی اسی دن فرمائی، مدینہ منورہ میں تشریف آوری بھی دوشنبہ کو ہوئی، مزار اقدس میں بھی اسی
دن آرام فرما ہوئے، فتح مکہ بھی دوشنبہ ہی کو ہوئی اور آپ پر سورہ مائدہ کا نزول بھی اسی دن ہوا۔
اس شعر میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس کو مورخین اور اصحاب سیر نے
روایت کیا ہے: کہ جس رات کی صبح حضور اکرم ﷺ اس خاک دان گیتی میں جلوہ فرما ہوئے،
شاہ ایران نوشیرواں نے ایک پریشان کن اور حیرت ناک خواب دیکھا، تو اس نے اپنی
سلطنت کے سارے کاہنوں، جادو گروں اور نجومیوں کو جمع کیا اور ان کے ساتھ یہودیوں
کے اُجبار اور علما کو بھی بلایا اور ان لوگوں سے کہا کہ میں نے رات کو بہت حیران کن خواب
دیکھا ہے، اس کے بارے میں تم لوگوں کو بتانا ہے، ان لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ اپنا
خواب بیان کیجیے تاکہ ہم لوگ اس کی تعبیر بتائیں، نوشیرواں نے کہا کہ مجھے ایسے اطمینان
نہیں ہوگا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے خواب سنے بغیر خواب اور اس کی تعبیر
دونوں بتائیں، یہ سن کر وہ سب حیرت میں پڑ گئے اور نوشیرواں کی فرمائش پوری نہ کر سکے،
پھر ان ہی میں سے ایک شخص نے کہا کہ اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو آپ سطح کے پاس کسی
شخص کو بھیج کر دریافت کرائیں، وہ سب کچھ صحیح صحیح بتا دے گا۔ (عصیدۃ الشہدۃ، ص ۱۱۳)

سطح ایک عجیب الخلق کا ہن تھا، اس کے بدن میں کہیں جوڑ نہ تھا، اور نہ کھوپڑی
اور انگلیوں کے سوا کہیں ہڈی تھی، سر گردن میں کوئی امتیاز نہ تھا، سینہ میں منہ تھا، اس کی عمر
تقریباً چھ سو سال تھی، علم کہانت میں یدِ طولی رکھتا تھا، تمام کاہنوں کا سربراہ تھا۔

(اشرف السیر ملخصاً، ص ۱۳۹)۔

نوشیرواں نے اس کے پاس عبدالمسیح کو بحرین بھیجا، سطح سال بھر میں صرف ایک بار باہر نکلتا تھا، اسے سونے کے پتھر پر رکھا جاتا تو وہ آنے والے سال کے احوال بتاتا تھا اور لوگ انہیں لکھتے جاتے تھے، عبدالمسیح نے بحرین پہنچ کر اس کے باہر آنے کا انتظار کرنا شروع کر دیا، جب وہ باہر آیا تو اس نے سب سے پہلے نوشیرواں کا خواب بیان کیا اور کہا کہ نوشیرواں نے حیرت ناک خواب دیکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ عربی گھوڑے اس کے تمام شہروں میں بھر گئے ہیں اور عراقی اونٹوں کو ہانک رہے ہیں اور انہیں نکال رہے ہیں، یہ نبی عربی امی ہاشمی کی ولادت کی علامت ہے، جن کا نام نامی محمد ہے، جو اولادِ ابراہیم میں سب سے افضل و برتر ہیں، ان کی تعریف تو ریت و انجیل میں آئی ہے، اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عربی گھوڑے اسی نبی کے اصحاب و رفقا ہیں جو بلادِ فارس میں داخل ہو کر ملکِ فارس کو فتح کریں گے اور آلِ ساسان سے سارے شہر چھین لیں گے، اتنا کہ کر سطح و۔۔۔ اس سے جب رونے کی وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگا: میں اس لیے روتا ہوں کہ میری زندگی کے تھوڑے ہی دن باقی رہ گئے ہیں، افسوس کہ میں اس نبی کا زمانہ نہ پاسکوں گا، یہ سننے کے بعد عبدالمسیح وہاں سے واپس ہوا اور آلِ ساسان کو اس پیشین گوئی سے باخبر کیا، ساسانیوں کو یہ بات اچھی نہ لگی اور انہوں نے سطح کو قتل کرنے کا فرمان جاری کر دیا، جس کے نتیجے میں اسے قتل کر کے اس کا سر پھاڑ ڈالا گیا۔ (عصیدۃ الشہدۃ، ص ۱۱۳، ۱۱۴)۔

محاسن بلاغت: (۱) ”تفرّس“ اور ”فرّس“ کے درمیان تجنیسِ شبہ اشتقاق ہے (۲) اور پہلے مصرع میں ایجاز حذف ہے، کیوں کہ مبتدا محذوف ہے (۳) اس میں صنعتِ تلمیح بھی ہے۔

وَبَاتَ اَيُّوَانُ كِسْرٰی وَهُوَ مُنْصَدِعٌ

كَشْمَلِ اَصْحَابِ كِسْرٰی غَيْرِ مُلْتَمِ

(۶۲)

تسوجہ: نوشیرواں کا محل اس کے اعوان و انصار کے شیرازہ کی طرح شکستہ ہو گیا جسے پھر جوڑا اور درست کیا نہ جاسکا۔

فصل رابع

لَفَلْتَ: بَات: فعل ناقص بمعنی صَارَ: یعنی ہو گیا۔ اَيُّوَان: محل (ج) اَيُّوَانَات: اَوَاوِيْن.
 كِبْسَرِي: خسرو کا معرب ہے، یہ شاہان فارس کا لقب ہے، اس کی جمع ”اَكْبَسِرَة“ ہے
 جیسے قیصر شاہ روم کا، نجاشی شاہ حبشہ کا، تیج شاہ یمن کا، خاقان شاہان ترک کا اور فرعون شاہ
 مصر کا لقب تھا مُنْصَدِع: اسم فاعل از انصداع بمعنی پارہ پارہ ہونے والا، پھٹنے والا،
 شَمْل: جمعیت، شیرازہ۔ مُلْتَمِع: اسم فاعل از التمام بمعنی مجتمع۔

تفسیر: ولادت نبوی کے مبارک موقع پر جو خوارق رونما ہوئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے
 کہ کسریٰ شاہ ایران کے محل میں زبردست زلزلہ آیا جس کے جھکوں سے اس کے چودہ
 کنگرے ٹوٹ کر گر پڑے اور آٹھ باقی رہے، بنی ساسان کے شہنشاہ نوشیرواں نے کثیر
 دولت صرف کر کے یہ دنیا کا مشہور و معروف محل بنوایا تھا، اس کی تعمیر نوے برس میں مکمل
 ہوئی تھی، یہ اتنا پائیدار تھا کہ ہارون رشید نے اس کے دفینے حاصل کرنے کے لیے اسے
 ڈھہوا کر کھودنا چاہا، کام شروع کرادیا، مگر کامیاب نہ ہوسکا، زلزلے اور کنگروں کے ٹوٹنے
 سے نوشیرواں کے دل میں خوف و ہراس پیدا ہوا، لیکن خود کو قابو میں رکھ کر اس کو چھپا
 رکھا، کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔

بائیس میں سے چودہ کنگروں کے گر جانے اور آٹھ کے باقی رہنے میں اس طرف
 اشارہ تھا کہ اب ساسانی خاندان کے صرف آٹھ حکم راں اس سلطنت پر حکمرانی کریں گے،
 چنانچہ اس سلطنت کا آخری بادشاہ یزدگرد بن شہریار ہوا، اس نے رستم بن فرخ زاد کو ہونا
 چاندی، زرو جو اہر اور اسلحہ دے کر اپنی فوج کا سپہ سالار بنایا اور اس سے کہا کہ کسی طرح مجھ
 سے عربوں کا شروفع کر، رستم دولاکھ کا لشکر جرار لے کر بلاد عراق سے ہوتا ہوا چلا، اس نے
 وہاں کے ذمیوں کو عہد شکنی پر اکسایا، یہاں تک کہ انہوں نے خلیفہ وقت حضرت عمر فاروقؓ
 سے اپنا عہد توڑ لیا، اس لیے حضرت عمرؓ نے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی سرکردگی
 میں ایک فوج روانہ کی اور جو فوجیں عراق میں تھیں ان کو بھی حکم بھیج دیا کہ حضرت سعدؓ

اطاعت کریں، میدان قادسیہ میں دونوں فوجیں صف آرا ہوئیں، جس وقت مقابلہ شروع ہوا حضرت ہلال بن علقمہ پٹمی نے ایسا نشانہ سادھا کہ پہلے ہی تیر میں رستم مارا گیا، سپہ سالار کا قتل ہونا تھا کہ ایرانیوں کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، وہ سب بھاگ کر مدائن پہنچے اور یزدگرد سے ملے، حضرت سعد نے ان کا تعاقب کیا اور ان کی جمعیت کو پراگندہ کر دیا، یزدگرد مدائن سے فلو ان کی طرف بھاگ گیا، اس کے بعد اہل ایران ایسے تتر بتر ہوئے کہ پھر کبھی منظم نہ ہو سکے، آخر کار یزدگرد ۳۱ھ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مرو میں مارا گیا اور تمام ملک فارس مسلمانوں کے زیر نگیں ہو گیا۔

امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں ان ہی واقعات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کے وقت شاہ ایران کے محل میں ایسا زلزلہ آیا کہ اس کا پائیدار اور آہنی محل بھی شکستہ ہو گیا، جس طرح اس کے اعوان و انصار کا شیرازہ ایسا منتشر ہوا کہ پھر کبھی اسے جوڑا نہ جاسکا۔

محاسن بلاغت: (۱) اس میں تشبیہ مرسل ہے (۲) اور صنعت تلمیح بھی۔

وَالنَّارُ خَامِدَةٌ الْأَنْفَاسُ مِنْ أَسْفٍ

عَلَيْهِ وَالنَّهْرُ سَاهِي الْعَيْنُ مِنْ سَدَمٍ

(۶۳)

ترجمہ: ایوان کسریٰ کے غم میں آتش کدہ کے شعلے سرد پڑ گئے اور مارے ندامت اور رنج و غم کے دریاے فرات اپنا سر چشمہ بھول گیا۔

لغات: النار: آگ، اس میں الف و لام عہد خارجی کے لیے ہے، اس لیے یہاں اس سے مراد آتش کدہ فارس ہے، جو ایرانی مجوسیوں کا سب سے بڑا عبادت خانہ تھا (ج) نیران: خامدہ: بجھنے والی، اسم فاعل از خمود، بمعنی شعلوں کا سرد پڑ جانا، بجھ جانا۔ أَنْفَاسُ: نفَس کی جمع، یہاں مراد شعلے۔ أَسْفٌ: غم و افسوس۔ النَّهْرُ: دریا، ندی، اس میں الف و لام عہد خارجی کا ہے، مراد دریاے فرات (ج) أَنْهَارٌ وَأَنْهَرٌ: سَاهِي: بھولنے والا، اسم فاعل

فصل دوم

تحریر / سر / خا / لا / با

از سہو۔ العین: چشمہ (ج) عیون۔ سدوم: ندامت جس کے ساتھ غم و اندوہ ہو۔

تشریح: ولادت نبوی کے وقت ظہور میں آنے والے خوارق عادات میں سے ایک یہ تھا کہ آتش کدہ فارس جسے گستاخ نے زردشت کی تحریک پر مجوسیت اختیار کرنے کے بعد ہزار سال پہلے قائم کیا تھا اور اس وقت سے لے کر اب تک نہ بجھا تھا، دفعتاً سرد پڑ گیا، اور دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ دریاے فرات جو کہ کوفہ کے قریب ہے اور جس پر نو شیر والے پل بنا کر بڑی عالی شان اور پر شوکت عمارتیں اور کلیسے اس کے ارد گرد بنوائے تھے، اپنا راز بھول کر باز یہ ساوہ میں جاگرا، جو کہ کوفہ اور دمشق کے درمیان ایک لق و دوق صحرا ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) ”النار“ میں استعارہ ممکنہ اصل یہ ہے، یوں ہی ”النہر“ میں بھی (۲) اور انفاس کا نار کے لیے اثبات استعارہ تخیلیہ ہے، اسی طرح عین کا نہر کے لیے اثبات بھی (۳) اس میں حسن تعلیل بھی ہے جیسا کہ شعر کے مفہوم سے ظاہر ہے۔

وَسَاءَ سَاوَةَ أَنْ غَاضَتْ بِحَيْرَتِهَا

وَرْدٌ وَارِدُهَا بِالْغَيْظِ حِينَ ظَمِي

(۶۲)

ترجمہ: اور اہل ساوہ کو یہ غم پہنچا کہ ان کی جھیل خشک ہو گئی اور اس پر آنے والے پیاسے غم و غصہ کے ساتھ واپس ہونا پڑا۔

لغات: سَاءَتْ: ماضی معروف از باب نصر، غم زدہ کر دیا۔ غَاضَتْ: ماضی معروف از غیض بمعنی پانی کا زمین کی تہ میں اتر جانا، خشک ہو جانا۔ وَارِدٌ: پانی کے لیے چشمہ پر جانے والا۔ ظَمِي: ماضی مطلق معروف از ظَمِيَ يَظْمَأُ ظَمًا وَظَمَاءً وَظَمَاءَةٌ بمعنی پیاس لگنا، سخت پیاسا ہونا، ضرورت شعری کی وجہ سے ظَمِيءٌ کا ہمزہ ساکن کر کے یا سے بدل دیا گیا۔

تشریح: ”ساوہ“ ہمدان اور رے کے درمیان بلاد فارس ہی میں ایک شہر تھا، دونوں اس کی دوری تین فرسنگ تھی، (معجم البلدان ج ۳) وہاں ایک بہت بڑی جھیل تھی، جو ”بحرہ ساوہ“ کے نام سے مشہور ہے، یہ جھیل چھ میل لمبی اور چھ ہی میل چوڑی تھی، اس میں کشتیاں

پانی تھیں جن کے ذریعہ لوگ ساحلی شہروں کا سفر کیا کرتے تھے، اس کے ارد گرد بہت سے گرجا گھر اور آتش پرستوں کے عبادت خانے تھے، تمام مجوسی اس مقام کو مقدس اور متبرک خیال کرتے تھے۔ (شرح الباجوری وغیرہ)

سردی کو نین کے ولادت طیبہ کے دن اہل ساوہ کو بڑا رنج ہوا، کیوں کہ عظیم الشان اور وسیع و عریض جھیل جو ان کے عبادت خانوں کی رونق کا سامان اور ان کی زندگی کا دار و دار تھی اچانک خشک ہو گئی اور اس کا سارا پانی زمین کی گہرائیوں میں ایسا جذب ہو گیا کہ ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا، جس سے کوئی پیاسا اپنا حلق ہی تر کر لیتا:

آگنی ساوہ کی شامت سوکھا دریا اس کا کیا پھر گئے آگنی کے پیاسے غیظ میں اٹھنے قدم محاسن بلاغت: (۱) "سَاء" اور "سَاوَة" کے درمیان تجنیس غیر تام ہے، (۲) "سَاوَة" مجاز مرسل ہے، کیونکہ اس سے مراد اہل ساوہ ہیں، تو ظرف بول کر مظروف مراد لیا گیا ہے، یا اس میں ایجاز حذف ہے، اس طرح کہ اس کا مضاف محذوف ہے، اصل میں "أَهْلُ سَاوَة" تھا، جسے یہ دونوں تاویلیں آیت کریمہ **وَاسْتَلِ الْقَرْيَةَ فِيهَا آتُكُ وَآبُكُ** (۳) اور **وَإِذْ قَالَ لُوطُ لَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى** (۴) میں ظرف بول کر مظروف یعنی پانی مراد لیا گیا ہے، اس لیے یہ بھی مجاز مرسل ہے۔

كَأَنَّ بِالنَّارِ مَا بِالْمَاءِ مِنْ بَلَلٍ

حُزْنًا وَبِالْمَاءِ مَا بِالنَّارِ مِنْ ضَرَمٍ

(۶۵)

ترجمہ: گویا غم کے باعث آگ میں پانی کی سی تری آگنی اور پانی میں آگ کی سی سوزش پیدا ہو گئی۔

لفظ: بَلَلٌ: تری۔ ضَرَمٌ: سوزش، شعلہ زنی۔

تفسیر: اس شعر کا معنوی تعلق گزشتہ شعر سے ہے، بلکہ یہ اسی کا تکملہ ہے، اور شعر کا مفہوم یہ ہے کہ آتش کدہ ایران ایسا سرد ہوا گویا اس میں پانی کی خاصیت (سردی اور نمی) آگنی اور بحیرہ

ساوہ ایسا خشک ہوا گویا اس میں آگ کی خاصیت (خشکی اور سوزش) پیدا ہو گئی اور غم سے مراد یہ ہے کہ جب دریا سے اس کی روانی اور تری اور آتش کدہ سے اس کی گرمی اور سوزش چھین لائی تو اس کو اپنی قلب ماہیت کا صدمہ پہنچا۔

محسن بلاغت: (۱) اس شعر میں تشبیہ مرسل ہے (۲) اور حسن تعلیل بھی ہے (۳) پہلے مصرع میں النار، الماء اور بلبل کو ذکر کرنا، پھر دوسرے مصرعہ میں ان کے مقابل الماء، النار اور ضرر کو اسی ترتیب سے ذکر کرنا صنعت مقابلہ ہے۔

وَالْجَنُّ تَهْتَفُ وَالْأَنْوَارُ سَاطِعَةٌ
وَالْحَقُّ يَظْهَرُ مِنْ مَعْنَى وَمِنْ كَلِمٍ

(۶۶)

ترجمہ: اور اس دن جن آواز دے رہے تھے، انوار چمک رہے تھے، اور حق لفظ و معنی سے آشکارا ہو رہا تھا۔

لغات: تَهْتَفُ: مضارع معروف از تَهْتَفُ بمعنی غیب سے آواز دینا۔ سَاطِعَةٌ: چمکنے والا الحق: سچائی صداقت، مراد آپ کی نبوت و رسالت۔ کَلِمٍ: کلمہ کی جمع بمعنی الفاظ۔
تفسیر: ”جن“ آگ سے پیدا ہونے والی وہ مخلوق ہے جسے مختلف شکلیں بدلنے کی طاقت حاصل ہوتی ہے، انہیں ”جن“ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں، جس لفظ عربی کا مادہ اور اصلی حروف جیم، نون اور نون ہوں اس میں چھپنے، پوشیدہ رہنے اور نگاہوں سے اوجھل رہنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، چنانچہ ”جَنِّین“ اس بچہ کو کہتے ہیں جو ماں کے شکم میں ہو، ”جَنَان“ دل کو کہتے ہیں، ”جَنَّة“ اس باغ کو کہتے ہیں جو چہار دیواری میں محصور اور مستور ہو، ”جنون“ پاگل پن اور دیوانگی کو کہتے ہیں، جس میں عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، یوں ہی ”جَنَّة“ بھی دیوانگی کو کہا جاتا ہے، ”مَجْنُون“ اور ”مَجَنَّة“ ڈھال کو کہتے ہیں جو انسان کو دشمن سے چھپاتی اور اس کے وار سے بچاتی ہے، ”جَنَّة“ پردہ کو کہتے ہیں، فرشتے بھی ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، مگر یہ اپنے غایت حسن و جمال کی وجہ سے، اس لیے کہ ہم اگر انہیں ان کی اصلی

مورت اور نورانی شکل میں دیکھ لیں تو ہیبت حسن سے ہماری عقلیں جاتی رہیں، یا روح جسم سے پرواز کر جائے، اور ”جن“ چوں کہ حد درجہ بد صورت ہیں اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر احسان عظیم ہے کہ انہیں نگاہوں سے پوشیدہ رکھا، اس لیے اگر کوئی انسان انہیں ان کی اصلی صورت میں دیکھ لے تو غایت خوف سے مر جائے، یا پاگل ہو جائے۔

جن کی تین قسمیں ہیں: (۱) وہ جو پروں سے ہوا میں اڑتے ہیں (۲) وہ جو سانپ اور کتوں کی شکل میں رہتے ہیں (۳) وہ جو ادھر ادھر سفر اور کوچ کرتے رہتے ہیں۔

علمائے کرام نے لکھا ہے کہ جس طرح انسانوں میں مختلف مذاہب اور فرقے ہوتے ہیں اسی طرح جنوں میں بھی مختلف مذاہب اور فرقے ہوتے ہیں، ان میں یہودی، عیسائی، مجوسی، ہندو اور مسلم، مبتدع اور متدین، سنی، رافضی، وہابی، دپوبندی سبھی ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ عیاش، آوارہ اور برے، البتہ بروں کی تعداد بہ نسبت انسانوں کے ان میں زیادہ ہوتی ہے۔

سرکارِ اقدس ﷺ کی ولادت طیبہ کے دن جن آپ کی آمد آمد کی خوش خبری دے رہے تھے، مواہب لدنیہ میں ہے کہ ولادت طیبہ کے دن مشرق کے جن مغرب کے جنوں کو اور مغرب کے جن مشرق کے جنوں کو سرکار کی ولادت کی خوش خبری دے رہے تھے، اس کے علاوہ اور بہت سی روایتوں میں ہے کہ جنوں نے سرکار کے ”ظہورِ قدسی“ کی بشارتیں دیں۔

اور شفا شریف میں ہے کہ: حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں:

لما ولدته علیہ السلام خرج من رحمی نور أضاء لہ قصور الشام.

(آپ کی ولادت کے وقت میرے رحم سے ایک ایسا نور نکلا جس سے شام کے نکات روشن ہو گئے)۔

بہر حال سرکار کی ولادت کے دن آپ کی نبوت اور حقانیت لفظ اور معنی دونوں طرح سے آشکارا ہو گئی، لفظاً تو جنوں کی خوش خبری سے اور معنی اس طرح کہ آپ کی ولادت

کے وقت ایسا نور چمکا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔

عثمان بن العاصؓ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت موجود تھی، میں نے دیکھا کہ تمام گھر انوار سے درختاں ہے اور ستارے جھکے آ رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے زمین پر ٹوٹ کر آ گریں گے۔

محاسنی بلاغت: (۱) ”الحق“ کنایہ ہے نبوت و رسالت سے (۲) اس شعر میں لف و لٹ غیر مرتب ہے، کیوں کہ معنی کا تعلق انوار سے ہے اور ”کلم“ کا تعلق ”تہتف“ سے ہے (۳) اس میں صنعت تلمیح بھی ہے جیسا کہ شرح میں گزرا۔

عَمُوا وَصَمُوا فَأَعْلَانُ الْبَشَائِرِ لَمْ

(۶۷)

تُسْمَعُ وَبَارِقَةُ الْإِنْدَارِ لَمْ تُشْمِ

ترجمہ: منکرین حق اندھے اور بہرے ہو گئے تو خوش خبریوں کے اعلان انہیں سنائی نہ دیے اور ڈرانے والی بجلیاں انہیں نظر نہ آئیں۔

لغات: عَمُوا: وہ اندھے ہو گئے، صَمُوا: صیغہ مذکر غائب، فعل ماضی معروف از عَمِي يَعْمِي (س)۔
صَمُوا: وہ بہرے ہو گئے۔ الْبَشَائِرُ: بشارت کی جمع، خوش خبریاں۔ بَارِقَةُ: بجلی (ج) بَوَارِق۔
الْإِنْدَارُ: ڈرانا۔ لَمْ تُشْمِ: نہ دیکھی گئیں، نفی جحدہ پلم، مجہول از شَامَ الْبُرْقِ أَوِ السَّحَابِ
يَشِيْمُ شَيْمًا بَادِلٍ اور بجلی کو یہ جاننے کے لیے دیکھنا کہ بارش کہاں ہوگی۔

تشریح: بشارتوں کا اعلان ہوا تنقہ غیبی کی صدا میں اور جنوں کی خوش خبریاں تھیں اور ڈرانے والی بجلی وہ انوار تاباں تھے جو سرکار کی اس خاک دان گیتی پر آمد آمد کے وقت نمودار ہوئے، یہ شعر دراصل ایک سوال مقدر کا جواب ہے جو گزشتہ شعر سے پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ولادت باسعادت کے وقت جنوں نے خوش خبری دی اور سارا عالم انوار سے روشن و تابندہ ہو گیا، تو پھر کفار مکہ نے ان دلائل اور نشانیوں سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا؟ اور کفر و شرک و بت پرستی پر کیوں جبرے رہے؟

اس سوال کا جواب اس شعر میں یہ دیا گیا کہ روشنی تو یقیناً موجود تھی مگر دشمنانِ دین کی نگاہوں کو قلب کی ظلمتوں نے اندھا کر دیا تھا تو وہ دیکھ نہ سکے اور بشارتوں کے اعلان بھی ہوئے لیکن ان کے کفر و شرک کی شامت اور نحوست کی وجہ سے کانوں پر بھی پردے پڑ گئے تھے، جس کی بنا پر اعلانِ حق سننے کی ان میں قوت نہ تھی، قرآن کریم نے ان کفار و مشرکین کی بڑی سچی تصویر کھینچی ہے:

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَانُوا لِنِعْمِ اللَّهِ غَافِلِينَ ۝ (اعراف، پارہ ۹، آیت ۱۷۹)

(ان کے دل ایسے ہیں جن میں سمجھ نہیں اور آنکھیں ایسی ہیں جن سے دیکھتے نہیں اور کان ایسے ہیں جن سے سنتے نہیں، وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ، وہی غفلت میں پڑے ہیں۔)

اور دوسری جگہ یوں ارشاد ہوتا ہے:

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۝ (البقرة آیت ۷)

(اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر کر دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے۔)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

صُمُّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝ (البقرة آیت ۱۸)

(وہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، تو پھر آنے والے نہیں۔)

محاسنِ بلاغت: (۱) اس شعر میں لف و نشر مرتب ہے، کیوں کہ عَمُوا کا تعلق مَعْنٰی سے ہے جو گزشتہ شعر میں ہے اور صَمُوا کا تعلق کَلِم سے ہے (۲) اور لَمْ تُسْمِعْ "صَمُوا" سے متعلق ہے اور "لَمْ تُسْمِعْ" عَمُوا سے متعلق ہے جن میں ترتیب بدل گئی ہے، اس لیے اس میں لف و نشر غیر مرتب ہے۔

مِنْ أَمْعَدِ مَا أَخْبَرَ الْأَقْوَامَ كَاهِنُهُمْ

(۶۸)

بِأَنَّ دِينَهُمُ الْمَعْجُجَ لَمْ يُقْصَمْ

ترجمہ: اس کے بعد کہ ان کے کاہنوں نے انہیں بتا دیا تھا کہ ان کا دین ناحق قائم نہ ہوگا۔
لغات: کاہن: غیب دانی کا دعوے دار (ج) کھنہ و کھان: الْمَعْجُج: اسم فاعل از
اغوجا، ٹیڑھا، کج، مراد ناحق اور باطل۔

تفسیر: یہ شعر گزشتہ شعر سے مربوط ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کا قبول حق سے انکار
اس کے بعد ہوا کہ ان کے کاہنوں نے تمام لوگوں کو بتا دیا تھا کہ ان کا دین ناحق اس نبی برحق کی
آمد آمد کے بعد قائم و باقی نہ رہ سکے گا، بلکہ نیست و نابود ہو جائے گا، اس حقیقت کے جان لینے
کے بعد بھی ان کا قبول حق سے انکار، ان کی ضد، ہٹ دھرمی اور اڑیل رویے کو بتا رہا ہے۔

کاہن: وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو عموماً جنات و شیاطین کی مدد سے غیب کی خبریں
دیا کرتے تھے، شیاطین آسمانوں پر جا کر چوری چھپے فرشتوں کی باتیں سن کر آتے اور کاہنوں
کو بتا دیا کرتے تھے اور سچی اور واقعی باتوں میں اپنی طرف سے بہت سی جھوٹی اور غیر واقعی
باتیں بھی ملا دیا کرتے تھے، اسی لیے ان کی ہر بات صحیح نہیں اترتی تھی، بلکہ کوئی صحیح ہوتی تو
کوئی غلط، مگر کفار و مشرکین کاہنوں کی ہر بات آنکھ بند کر کے تسلیم کر لیتے اور اس کے سچ
ہونے کا یقین کر لیتے، اسی لیے سرکار نے ان کے طرز عمل کی مخالفت کرتے ہوئے اور ان کو
تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

مَنْ أَتَى عَرَافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَقَهُ بِمَا قَالِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ.

(جو کسی نجومی یا کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کو سچ سمجھا اس نے اس کی تکذیب
کی جو اللہ تعالیٰ نے محمد پر نازل فرمایا)۔

سرکار اقدس ﷺ کی ولادت طیبہ کے وقت یا اس سے کچھ پہلے بہت سے کاہنوں
اور نجومیوں نے آپ کی ولادت باسعادت کی اطلاع دی تھی، جن کی تفصیلات امام جلال

اللہ بن سیوطی کی خصائص کبریٰ، علامہ قسطلانی کی المواہب اللدنیہ اور دیگر سیرت نبوی کی کتابوں میں موجود ہیں۔

المواہب اللدنیہ میں ہے کہ: ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک یہودی مکہ معظمہ میں بسلسلہ تجارت رہتا تھا، شب ولادت کی صبح اس نے پوچھا: ”اے قریش! کیا اس رات تم میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟“ لوگوں نے لاعلمی ظاہر کی، اس نے کہا: فانظروا فانہ ولد فی هذه اللیلۃ نبی هذه الامۃ، بین کتفیہ علامۃ ترجمہ: (جاؤ دیکھو اس رات اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے، جس کے دونوں شانوں کے درمیان نشان ہے)۔

اہل قریش کے تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ عبد اللہ بن عبد المطلب کے گھر فرزند ارجند پیدا ہوا ہے، وہ یہودی کے پاس گئے اور اسے اس سے باخبر کیا، وہ ان کے ساتھ حضرت آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سرکاری زیارت کی، جب شانہ اقدس کے درمیانی حصہ پر اس کی نظر پڑی تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا، ہوش میں آنے کے بعد بولا:

ذهبت النبوة من بني إسرائيل يا معشر قريش! أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب.

(اب بنی اسرائیل سے نبوت گئی، اے اہل قریش! بخدا تم پر اس کی سطوت ایسی ہوگی جس کا چرچا مشرق و مغرب میں پھیل جائے گا)۔

اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جسے تفصیل مطلوب ہو وہ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی کی کتاب ”حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين“ کا مطالعہ کرے۔ محاسن بلاغت: (۱) ”اقوام“ اور ”لم یقم“ میں تجنیس شبہ اشتقاق ہے، (۲) اور ”لم یقم“ کو شعر کے آخر میں لانا اور ”اقوام“ مصرعہ اولیٰ کے بیچ میں لانا صنعت رد العجز علی الصدر ہے۔

وَبَعْدَ مَا عَاينُوا فِي الْأَفْقِ مِنْ شُهُبٍ

مُنْقِضَةٍ وَفُقَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ صَنَمٍ

ترجمہ: اور انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ افق سے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرے جیسے زمین کے بت اوندھے ہو ہو کر گرے۔

تفسیر: اس شعر میں ولادت نبوی کے وقت رونما ہونے والے دو واقعات کا ذکر ہے:

اول: آسمان سے ستاروں کا ٹوٹ کر گرنا۔ دوم: زمین پر بتوں کا اوندھے منہ گرنا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے شیاطین ساتوں آسمانوں پر آتے جاتے تھے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو ان کی رسائی صرف نیچے کے چار آسمانوں تک رہ گئی، اگر وہ ان چار سے آگے بڑھتے تو فرشتے انہیں آگ کے دھکتے ہوئے شعلوں اور انگاروں سے مار کر بھگاتے تھے جنہیں عربی میں ”شہاب ثاقب“ اور اردو میں ”ستارہ ٹوٹنا“ کہتے ہیں، مگر جب ہمارے سرکار اس دنیا میں تشریف لائے تو ان چار سے بھی شیاطین کا آنا جانا بند ہو گیا، اب اگر شیاطین اوپر جانا چاہتے ہیں تو فرشتے ان پر آگ کے شعلے برساتے ہیں جس سے وہ بے تحاشا بھاگتے ہیں، اس کا تذکرہ قرآن کریم کی ان آیات کریمہ میں موجود ہے:

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجدْنَاهَا مُلْتَئِحَةً حَرِيسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۝ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ

مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلْسَّمَاعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شُهَابًا رَصَدًا ۝ (الحج پارہ ۲۹، آیت ۵)

اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پھرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے اور یہ کہ ہم پہلے آسمان پر سننے کے لیے کچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے، تو اب جو کوئی سنے وہ اپنی تاک میں آگ کا شعلہ پائے۔

اور دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا

لَهُمْ عَذَابٌ السَّعِيرِ (الملك پارہ ۲۹، آیت ۵)

(اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا)۔ اور بہ وقت ولادت دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ تمام روئے زمین کے بت اس رات اوندھے منہ گر پڑے۔

حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں شب ولادت کعبہ کے قریب تھا، آدھی رات کے بعد میں نے دیکھا کہ کعبہ نے مقام ابراہیم کی جانب سجدہ کیا اور یہ تکبیر پڑھی: اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ رب محمد بن المصطفیٰ الان قد طهرني ربی من النجاس الاصلنام وأرجاس المشرکین۔

(اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ محمد مصطفیٰ کا پروردگار ہے، اب مجھے میرے پروردگار نے بتوں کی نجاست اور مشرکین کی گندگی سے پاک کیا)۔

غیب سے ایک آواز آئی: رب کعبہ کی قسم! سب لوگ سن لو، حق تعالیٰ نے کعبہ کو برگزیدہ کر دیا اور آنے والے شہنشاہ رسالت کا کعبہ کو قبلہ اور مسکن بنایا، کعبہ کے ارد گرد جتنے بت تھے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور سب سے بڑا بت ہبل منہ کے بل اوندھا گر پڑا، ایک مدا آئی آمنہ کے لطن مبارک سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم امکان میں ابر رحمت لیے جلوہ فرما ہو گئے۔

حضرت عبدالمطلب کا چشم دید واقعہ اوپر گزرا، قریش اپنے بت کے استھان پر سالانہ میلہ لگاتے تھے، اتفاق سے یہ ایام میلے کے تھے، قریش نے اس رات دیکھا کہ یہ بت اپنی جگہ سے گر پڑا، جلدی سے دوڑے گئے اور اسے اٹھا کر سیدھا کھڑا کر دیا، لیکن پھر گر پڑا، دوبارہ اٹھایا، رکھا، مگر پھر گر پڑا، لیکن قریش نے تیسری مرتبہ اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اس کی جگہ نصب کیا، اب اس کے خوف سے آواز آئی:

تَرَدَى بِمَوَلُودٍ أَضَاءُ ثُبُورِهِ جَمِيعُ فِجَاجِ الْأَرْضِ فِي الشَّرْقِ وَالْمَغْرِبِ

فصل رابع

وَعَثَرَتْ لَهُ الْأَوَّلَانِ طُرًا وَأَزَعَدَتْ قُلُوبُ مَلُوكِ الْأَرْضِ مِنَ الرُّعْبِ
(ہلاک ہو گئے اس بچہ کی ولادت سے جس کے نور سے شرق و غرب کا چہرہ چہرہ
روشن ہو گیا اور سارے بت اس کے حضور گر پڑے اور اس کی ہیبت سے روئے زمین کے
تمام بادشاہوں کے دل لرز اٹھے۔) (اشرف السیر، ۱۴۰، دائرة البرکات، مکی)۔

حَتَّى غَدَا عَنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ مُنْهَزِمٌ

(۷۰)

مِنَ الشَّيَاطِينِ يَقْفُوْا ثَرْمَ مُنْهَزِمٍ

ترجمہ: یہاں تک نزول وحی کی راہ سے شکست خوردہ اور ناکام ہو کر شیاطین ایک دوسرے
کے پیچھے بھاگے۔

لَفَتْ: غَدَا: بمعنی اَعْرَضَ، یعنی پھرے، لوٹے۔ طَرِيقُ الْوَحْيِ: نزول وحی کا راستہ،
مراد آسمان، کیوں کہ حضرت جبریل اسی راستے سے وحی لے کر اترتے تھے۔ مُنْهَزِمٌ: ام
فاعل از انہزام، شکست خوردہ، ناکام، بھاگنے والا۔ يَقْفُوْا: مضارع معروف از قَفَا يَقْفُوْا
قَفْوًا بمعنی کسی کے پیچھے چلنا۔ اِثْرُ: پیچھے، بعد۔

تفسیر: گزشتہ شعر میں شیاطین پر آسمان سے آگ اور شعلوں کے برسنے کا ذکر تھا، اس شعر
میں یہ تفصیل ہے کہ جب فرشتے انہیں آگ کے شعلوں اور انگاروں سے مارتے ہیں تو وہ
کس طرح بے تحاشا بھاگتے ہیں، علامہ عمر بن احمد خرپوتی لکھتے ہیں کہ: شیاطین ایک کے اوپر
ایک سوار ہو کر آسمان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہاں تک رسائی سے پہلے ہی ان پر
آگ کے شعلے برسنے لگتے ہیں، تو وہ بے تحاشا ایک کے پیچھے ایک بھاگتے ہیں اور وہ شعلے
نشانے سے چوکتے نہیں، وہ ان تک پہنچ کر ہی دم لیتے ہیں، پھر ان میں کچھ تو جل کر خاکستر
ہو جاتے ہیں اور کچھ کے بعض اجزاء ہی جلتے ہیں اور کچھ دیوانے ہو جاتے ہیں۔

سوال: شیاطین تو باری مخلوق ہیں، ان کی پیدائش تو آگ سے ہوئی ہے، تو پھر آگ کے
شعلوں سے یہ کیسے جل سکتے ہیں، بھلا آگ، آگ کو کیا جلائے گی؟

جواب: شیاطین کی تخلیق آگ سے ضرور ہوئی ہے، مگر صرف آگ سے نہیں، جیسے انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے مگر خالص مٹی سے نہیں، بلکہ اس میں اور بھی عناصر شامل ہیں، علاوہ ازیں طاقت ور اور کمزور آگ کو یک جا کر دیا جائے تو طاقت ور آگ کمزور آگ کو کھا جاتی ہے، اسی طرح خدائی آگ جو ”شہابِ ثاقب“ کی شکل میں شیطانوں پر برتی ہے وہ شیطانی آگ پر غالب آ جاتی ہے اور انہیں جلا دیتی ہے۔ (عصیدۃ الشہدۃ، ص ۱۲۳)

محاسن بلاغت: (۱) ”طریق الوحی“ آسمان سے کنایہ ہے (۲) اور ”منہزم“ کو سرعہ اولیٰ کے اخیر میں پھر شعر کے آخر میں لانا صنعت رد العجز علی الصدر ہے۔

كَانَهُمْ هَرَبًا أَبْطَالًا أَبْرَهَةً

أَوْ عَسْكَرًا بِأَلْحَصَى مِنْ رَا حَتِيَه رُمِي

(۷۱)

ترجمہ: بھاگنے میں وہ (کعبہ پر حملہ آور) ابرہہ کے سپاہیوں کی طرح تھے یا اس لشکر کی طرح جس پر سرکار نے جنگ میں اپنے ہاتھوں سے کنکریاں پھینکیں۔

لغات: هَرَبًا: بھاگنا۔ أَبْطَالًا: بہادر، بطل کی جمع۔ عَسْكَرًا: لشکر (ج) عساکر۔ الْحَصَى: حصّہ کی جمع، کنکریاں۔ رَا حَتِيَه: کف دست، ہتھیلی (ج) رَا ح۔ رُمِي: پھینکی گئی، ماضی مجہول از رَمِي يَوْمِي رَمِيًا ”یا“ وقف کی وجہ سے ساکن ہو گئی۔

تفسیر: اس شعر کا تعلق گزشتہ شعر سے کچھ یوں ہے، گزشتہ شعر میں آگ کے شعلوں کی مار سے شیاطین کے آسمان سے بے تحاشا بھاگنے کا تذکرہ ہے، چوں کہ وہ ایک غیر محسوس اور عقلی چیز تھی اس لیے سامعین کے ذہنوں میں اسے خوب اچھی طرح جا گزریں کرنے کے لیے اسے محسوس چیزوں سے تشبیہ دی، اس شعر میں شیاطین کو دو چیزوں سے تشبیہ دی، اول: ابرہہ کے جنگ جو سپاہیوں سے، دوم: لشکر کفار سے اور شعر کا مطلب ہے کہ سرکار کی ولادت طیبہ کے وقت شہابِ ثاقب کی مار سے شیاطین ایسے حواس باختہ ہو کر بھاگنے لگے جیسے یمن کے بادشاہ ابرہہ الاشرم کے بہادر لشکری، جو کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی نیت سے آیا تھا یا ان کافر جنگجوؤں کی

فصل رابع

مانند سر اسیمہ ہو کر بھاگے جو جنگ بدر و حنین میں سرکار اقدس ﷺ کے مقابلہ میں آئے اور سرکار کی مٹھی بھر کنکریوں کی مار کی تاب نہ لا کر بے تحاشا میدان جنگ سے بھاگے۔

پہلا واقعہ ”قصہ فیل“ کے نام سے مشہور ہے جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

بیت اللہ (کعبہ) کی وجہ سے اہل مکہ خصوصاً قریش کو عزت نصیب تھی اس پر ارد گرد کے بادشاہوں کو بھی رشک و حسد تھا، مکہ کی اس دینی مرکزیت کو ختم کرنے کے لیے یمن کے بادشاہ ”ابربہہ الاشرم“ نے ”صنعا“ میں ایک معبد بنوایا ”قصر بلقیس“ کے ملبہ سے قسم قسم کے رنگین پتھر منگائے، سفید، زرد، سرخ، سیاہ، حتیٰ دار، ان سے عمارت تیار کر کے سونے، چاندی، جواہر سے منقش کیا، اس میں صلیب آویزاں کی، ہاتھی دانت اور آہنوں کا منبر بنوایا، اس کا نام ”قلیس“ رکھا، اتنا اونچا تھا کہ دیکھنے والوں کی ٹوپیاں گر پڑتی تھیں، اس کی چھت سے ”عدن“ دکھائی پڑتا تھا۔

جب یہ کلیسا بن کر تیار ہو گیا تو ابرہہ نے اپنے ماتحت علاقہ میں منادی کرا دی کہ اب کوئی حج کرنے کے لیے مکہ نہ جائے، مکہ کے بہ جائے ”صنعا“ کے ”قلیس“ کا حج کریں، اس کا علم جب اہل مکہ کو ہوا تو رقیبانہ جذبہ مشتعل ہو کر ایک کنبانی نے جا کر ”قلیس“ میں پاخانہ کر کے اسے گندہ کر دیا، بعض روایتوں میں ہے کہ ”نفیل خعمی“ نے اس میں مردے ڈالے اور کچھ لوگوں نے اسے جلایا، اس پر ابرہہ آگ بگولا ہو گیا اور قسم کھائی کہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ کر دم لوں گا، اس ناپاک مقصد کے لیے ساٹھ ہزار کا ایک لشکر جرار تیار کر کے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ کی طرف چل پڑا، راستہ میں یمن کے ایک رئیس ذونفر نے روکنا چاہا، نوبت جنگ تک پہنچ گئی، ذونفر شکست کھا کر زندہ گرفتار ہوا، پھر نفیل بن حبیب خعمی نے مزاحمت کی، یہ بھی پسپا ہو کر گرفتار ہوا، ابرہہ نے اسے قتل کرنا چاہا تو اس نے جان بچانے کے لیے کہا: مجھے قتل مت کر، عرب تک رہبری کا کام انجام دوں گا، ابرہہ نے جان بخشی کی، اس کی رہنمائی میں ابرہہ جب طائف پہنچا تو وہاں کارمیں مسعود بن معتب ثقفی

کچھ آدمیوں کے ساتھ ملا اور اظہارِ اطاعت کے بعد ابورغال کو ہم راہ کیا کہ ابرہہ کو مکہ تک پہنچائے، یہ غدار مغس پہنچ کر مر گیا، وہیں اس کی قبر ہے، اہل عرب جب اس کی قبر سے گزرتے ہیں تو اس پر پتھر برساتے ہیں۔

ابرہہ نے مغس پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا، یہیں سے اسود بن مقصود کے ہم راہ کچھ سوار بھیجے جو اہل مکہ کے مویشی پکڑ لائے، جن میں حضرت عبدالمطلب کے بھی چار سوانٹ تھے، حضرت عبدالمطلب کو جب اس کی خبر ملی تو ابرہہ کے پاس تشریف لے گئے، ان کی بارعب، پر شکوہ صورت کو دیکھتے ہی ابرہہ تخت سے اتر پڑا، فرش زمین پر بیٹھا اور حضرت عبدالمطلب کو بھی اپنے برابر بٹھایا، آمد کی غرض پوچھی، حضرت عبدالمطلب نے اپنے اونٹوں کے لیے کہا، ابرہہ نے حیرت سے کہا: میں سمجھتا تھا کہ مکہ کا سردار کوئی ذی عقل انسان ہوگا، تم تو نرے احمق نکلے، میں کعبہ ڈھانے آیا ہوں جو تمہارا معبد اور شان و شوکت کا مرکز ہے، اس کی فکر نہیں، مویشیوں کی فکر ہے، حضرت عبدالمطلب نے فرمایا: اونٹ میرے ہیں، اس لیے مجھے ان کی فکر ہے، کعبہ رب العالمین کا ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، اس جواب سے ابرہہ بہت متاثر ہوا اور ان کے اونٹ واپس کر دیے، حضرت عبدالمطلب نے ان تمام اونٹوں کو قلا دے پہنائے، ان پر چل ڈالے، ان کے کوہان پر نشان بنائے اور انہیں حرم میں قربانی کے لیے چھوڑ دیا۔

ابرہہ کی لشکر کشی سے قریش کو سخت تشویش تھی، ابرہہ سے مقابلہ کی ان میں تاب نہ تھی، کہاں ایک باقاعدہ منظم ساٹھ ہزار فوج جرا اور کہاں یہ مٹھی بھر تہی دست بے سرو سامان؟ اہل مکہ نے حسب دستور پہاڑ پر جا کر حضرت عبدالمطلب کے وسیلے سے دعا مانگی، اثنائے دعا حضرت عبدالمطلب کی پیشانی پر ہلالی شکل کی تجلی پیدا ہوئی، اتنی تیز کہ اس کی کرنیں بیت اللہ پر پڑیں، اسے دیکھ کر عبدالمطلب نے فرمایا: یہ نشان ظفر ہے، اطمینان رکھو، اب کوئی اندیشہ نہیں، پھر سب اہل مکہ کو ہدایت کی کہ یہ پہاڑوں میں چلے جائیں، خود مکہ ہی میں رہے، نشان ظفر دیکھنے کے بعد بھی حضرت عبدالمطلب کو چین نہ تھا، در کعبہ کا حلقہ ہاتھ میں لے کر نہایت رقت کے ساتھ یہ دعا مانگی:

(۱) لاہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع رحالک
(اے اللہ ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔)

(۲) واتصر علی ال الصلیب وعابدیہ الیوم الک
(صلیب کے پیاریوں کے مقابلہ میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔)

(۳) لایغلبن صلیبہم ومحا لہم ابداً محالک
(ان کی صلیب اور فوج تیری فوج پر ہرگز غالب نہ آئے۔)

(۴) جروا جمیع بلادہم والفیل کی یسوعیالک
(اپنی پوری آبادی اور ہاتھی گھیٹ لائے ہیں تاکہ تیرے ظل حمایت میں رہنے والوں کو گرفتار کریں۔)

(۵) عمدوا حماک بکیدہم جہلاو رقبوا جلالک
(اپنی جہالت کی وجہ سے اپنے مکر کے ساتھ تیرے حرم کا انہوں نے قصد کیا اور تیرے جلال سے نہ ڈرے۔)

دعا کے بعد حضرت عبدالمطلب ایک اونچی جگہ کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں پردہ غیب سے کیا نمودار ہوتا ہے؟ ”زر قانی“ میں ہے کہ ابو مسعود ثقفی بھی عبدالمطلب کے ساتھ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑا تھا۔

ابرہہ نے صبح تڑکے لشکر درست کر کے ایک آزمودہ کار سردار ”حناطہ حمیری“ کی سرکردگی میں مکہ کی طرف بھیجا، آگے آگے ہاتھیوں کا جھنڈ تھا جن کا سرخیل فیل سفید ”محمود“ نامی تھا، یہ دل بادل جب مکہ کے قریب پہنچا اور سالار لشکر کی نظر عبدالمطلب کے پر شکوہ چہرے پر پڑی تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور یوں چپختے لگا جیسے ذبح کے وقت جانور چلاتا ہے، ہوش میں آنے کے بعد حضرت عبدالمطلب کے سامنے سجدہ میں گر پڑا اور کہا: میں شہادت دیتا ہوں کہ تم قریش کے سردار ہو، یہی حال فیل سفید کا ہوا، جیسے ہی حضرت عبدالمطلب کے

دروہوا، بیٹھ گیا، پھر سجدہ میں گر گیا، حالاں کہ یہ اتنا سرکش تھا کہ کبھی ابرہہ کے بھی آگے نہیں جھکا تھا، جب کہ دوسرے ہاتھی اسے سلامی میں سجدہ کیا کرتے تھے، اللہ عزوجل نے علی سفید کو گویائی عطا فرمائی، اس نے نور محمدی پر سلام پڑھا، پھر اڑ گیا، ہر چند آنکس مارے مگر نہ اٹھا، مکہ کے علاوہ جدھر موڑتے بھاگتا، جب مکہ کی طرف پھیرتے، بیٹھ جاتا، بپہادت نے بہت دق کیا تو یمن کی طرف بھاگ کھڑا ہوا، امیہ بن صلت نے کہا:

(۱) اِنْ اَبَاتِ رَبَّنَا بَيِّنَتْ مَائِمَارِيْ بِهِنَّ اِلَّا الْكُفُوْرُ

(ہمارے پروردگار کی نشانیاں بالکل ظاہر ہیں جن کا انکار سوائے کافر کے کوئی نہیں کرتا)۔

(۲) جَلَسَ الْفَيْلُ بِالْمُعَمَّسِ ظَلَّ يَجْبُوْ كَاَنَّهُ مَعْقُوْرُ

(مغمس میں ہاتھی بیٹھ گیا، یوں گھسنے لگا گویا اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں)۔

ان عظیم نشانیوں کے دیکھنے کے بعد بھی جب ان متمرّدین کے ارادے تبدیل نہ ہوئے تو وقت آگیا کہ انہیں پوری سزا دی جائے، اس کے لیے قادر مطلق نے سمندر کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کی فوج بھیجی جن کے چنٹلوں اور چونچوں میں مسور کے برابر لکڑیاں تھیں، ان پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر سنگ باری کی، جس سے تمام لشکر پامال ہو گیا، نگدیزہ سر پر پڑتا، خود کو پھاڑ کر سر میں گھستا اور بدن کو چیر کر پار ہو جاتا، یہی نہیں، سواروں کے بد ساریوں کو چھیدتا ہوا زمین پر پہنچتا، ہر سنگ ریزہ پر اس کا نام کندہ تھا جس کے حصّہ کا وہ ہوتا، لہذا حصّہ بھی اس کے سر پر پڑا، اس کے اثر سے اسے چیچک نکل آئی، پور پور سڑگل کر گرا، اخیر مُدلل پھٹا اور زمانہ تک رسوائی اور طرح طرح کی اذیت کے بعد ہلاک ہوا، اس عذاب الہی کی تاب نہ لا کر پوری فوج سراپیمہ ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی، مگر بھاگ کر کہاں جاتی؟

اِنَّ الْمَفْرُوْا وَالْاِلَٰهَ الطَّالِبُ وَالْاَشْرَمُ الْمَغْلُوْبُ لَيْسَ الْغَالِبُ

(بھاگنے کی جگہ نہیں، اللہ پکڑنے والا ہے، ہونٹ کٹا، نکلا، شکست خوردہ ہے)۔

سب کے سب وہیں ڈھیر ہو کر رہ گئے، لعبہ ڈھانے کا حوصلہ رکھنے والے سواروں

کی تڑپتی ہوئی لاشوں سے دادی مکہ پٹ گئی، نعوذ باللہ من غضبہ و غضب رسولہ۔
 صرف ابرہہ کا وزیران کی تباہی کی داستان سنانے کے لیے حبشہ واپس ہوا، نجاشی
 کے دربار میں پہنچا، سب کیفیت بیان کی، ایک پرندہ اس کے ساتھ ساتھ تھا، جب پوری
 داستان سناچکا، اس نے سنگ ریزہ مارا اور یہ بھی وہیں تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ ایک
 روایت میں ہے کہ فیل سفید اور اس کا مہاوت اور سائیس بیچ گئے، یہ دونوں زندہ تورہ گئے مگر
 مردہ سے بدتر، اندھے، اپانچ ہو گئے، مکہ میں عرصہ تک عبرت کی تصویر بن کر بھیک مانگ
 مانگ کر زندگی کے دن پورے کیے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ:
 میں نے خود ان کو اس حال میں بھیک مانگتے دیکھا ہے۔

جب ابرہہ اور اس کی فوج کا کام تمام ہو گیا تو حضرت عبدالمطلب اپنے آدمیوں
 کے ساتھ گئے اور ان کے اموال اور مویشی پر قبضہ کر لیا، اللہ عزوجل نے سیلاب بھیجا، جس
 نے ان کی ناپاک لاشوں کو بہا کر سمندر میں پھینک دیا۔

ارہاصات نبوت کی فہرست میں اصحاب فیل کی تباہی سب سے اعظم و روشن ہے،
 اسی لیے قرآن کریم نے اس کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا ہے:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝
 أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۝
 (اے محبوب! کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کا کیا حال
 کیا؟ کیا ان کا داؤں برباد نہ کر ڈالا اور ان پرندوں کے جھنڈ بھیجے جنہوں نے انہیں سنگ
 ریزوں سے مار مار کر چباے ہوئے بھس کی طرح کر ڈالا)۔

(اشرف السیر از مفتی محمد شریف الحق امجدی)

اس شعر کے دوسرے مصرع میں سرور کو نین ﷺ کے اس معجزہ کی جانب اشارہ ہے جو

جنگ بدر اور حنین میں ظاہر ہوا، واقعہ یوں ہے کہ جب جنگ بدر کے دن کافروں کا لشکر جرار ہری تباری اور قوت کے ساتھ حملہ آور ہوا تو سرکار نے ایک مٹھی کنکریاں لے کر کفار قریش پر پھینکیں اور فرمایا: شَاهَتِ الْوُجُوْهُ (چہرے بگڑ جائیں) اور صحابہ کرام کو حملہ کرنے کا حکم دیا، اس کا اثر یہ ہوا کہ مشرکین میدان چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرنے لگے، مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے کچھ قتل کیا اور کچھ کو گرفتار کیا، اس طرح مسلمانوں کی کھلی ہوئی فتح اور مشرکوں کی شکست ہل کے ساتھ اس جنگ کا خاتمہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں یوں فرمایا:

وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ (انفال، پارہ ۹، آیت ۱۷)

(اے محبوب! وہ کنکریاں جو تم نے پھینکیں تم نے نہ پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکیں)۔
شعر کے اخیر میں ”رَمَىٰ“ بصیغہ مجہول استعمال کر کے امام بوصری اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مشت کنکریوں سے مشرکین کے لشکر جرار کا رخ پھیر دینا اور اسے میدان چھوڑنے پر مجبور کر دینا درحقیقت قوت خداوندی سے تھا، بہ ظاہر کنکریاں سرکار نے پھینکیں، مگر فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ تھا، جس نے اپنی قوت کا مظاہرہ دست محبوب سے کرایا اور پردہ محبوب میں اپنی لامحدود قوت و توانائی کی شان دکھائی۔

اسی سے ملتا جلتا واقعہ جنگ حنین کا ہے کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور گھمسان کارن پڑا تو سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے دراز گوش سے اترے اور زمین سے مٹھی بھر مٹی لے کر کافروں کے منہ پر پھینکی اور فرمایا: شَاهَتِ الْوُجُوْهُ (چہرے مسخ ہو جائیں) تو ان میں سے کوئی کافر نہ بچا جس کی آنکھوں میں مٹی نہ پڑی ہو، اس کا اثر یہ ہوا کہ کفار فوراً ہی میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ (رواہ مسلم عن سلمۃ بن الأكوع)

محاسن بلاغت: (۱) اس میں تشبیہ مرسل ہے (۲) اور صنعت تلمیح بھی

نَبَذَ مِمَّ بَعْدَ تَسْبِيحٍ مِّبْطِنِهِمَا

نَبَذَ الْمُسَبِّحُ مِنْ أَحْشَاءِ مُلْتَقِمِ

فصل رابع

توجہ: سرکار کے کف دست میں کنکریوں کی تسبیح کے بعد دشمنوں پر انہیں ڈالنا ایسے ہی تھا جیسے تسبیح کرنے والے نبی (حضرت یونس علیہ السلام) کو لقمہ بنانے والی مچھلی کے شکم سے باہر کرنا۔

لغات: نَبَذَ: مصدر از باب ضرب بمعنی پھینکنا، یہ گزشتہ شعر میں واقع ”رُمِي“ کا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور نَبَذَ الْمُسَبِّح میں ”نَبَذَ“ بھی ”رُمِي“ کا مفعول مطلق نوعی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ الْمُسَبِّح: تسبیح کرنے والا، مراد حضرت یونس بن

متی علیہ السلام۔ أَحْشَاءُ: انتڑیاں وغیرہ جو شکم میں ہیں، یہ ”حَشَا“ کی جمع ہے۔ مُسَلِّقُم: اسم فاعل از التمام، نکلنے والی، لقمہ بنانے والی، مراد مچھلی جو حضرت یونس کو نگل گئی تھی۔

تفسیر: اس شعر سے پہلے اعلان نبوت سے پہلے کے واقعات اور خوارقِ عادات کا ذکر تھا، اب یہاں سے اعلان نبوت کے بعد رونما ہونے والے واقعات و معجزات کا ذکر شروع کرتے ہیں۔

سیرت ابن ہشام میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جنگ بدر کے موقع پر مٹھی بھر کنکریاں لیں اور قریش کی جانب منہ کر کے فرمایا: شَهِتَ الْوُجُوهُ (چہرے بگڑ جائیں) یہ کہہ کر کنکریاں ان پر پھینکیں یوں ہی بعض روایتوں کے مطابق جنگ حنین کے موقع پر بھی سرکارِ اقدس ﷺ نے مشرکین پر کنکریاں پھینکیں، لیکن کنکریوں کا کفار کی جانب پھینکنا دستِ اقدس میں ان کے تسبیح پڑھنے کے بعد تھا، اس کا ثبوت احادیث کی کتابوں میں نہیں ملتا، ہاں! سرکار کے دستِ اقدس میں کنکریوں کا تسبیح پڑھنا دوسرے موقع پر مروی ہے، جب کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کنکریوں کی سرکار کے دستِ اقدس میں تسبیح خوانی ان کے پھینکنے ہی کے موقع پر ہوئی، ممکن ہے اس طرح کی کوئی روایت حضرت بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے علم میں رہی ہو، جس کی بنا پر انہوں نے اس مفہوم کو یہاں شعر کے قالب میں ڈھالا ہے، یا اس بنا پر فرمایا ہے کہ: اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ (القرآن)۔

اس شعر کا رشتہ گزشتہ شعر سے ہے اور شعر کا مفہوم یہ ہے کہ شیاطین شہابِ ثاقب کی مار سے ایسے بھاگے جیسے ابرہہ کے فوجی یا مشرکین کے وہ سپاہی بھاگے تھے جن پر سرکار

نے اپنے دست اقدس سے کنکریاں پھینکی تھیں اور سرکار کے کف دست میں کنکریوں کی تسبیح کے بعد دشمنوں پر انہیں ڈالنا ایسے ہی تھا جیسے تسبیح پڑھنے والے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو لقمہ بنانے والی مچھلی کے شکم سے باہر کرنا۔

حضرت یونس علیہ السلام موصل کے قریب شہر نینوا میں مبعوث ہوئے تھے، انہوں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا مگر وہ آپ پر ایمان نہ لائی، آخر کار آپ نے انہیں عذاب الہی کے آنے کی اطلاع دی، جب عذاب میں تاخیر ہوئی تو آپ اپنی قوم سے چھپ کر نکل آئے اور سمندر کے کنارے آ کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے، بیچ دریا میں کشتی ٹھہر گئی، جب کہ اس کے ٹھہرنے کا کوئی ظاہری سبب موجود نہ تھا، ملا حوں نے کہا اس کشتی میں اپنے مولیٰ سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے، قرعہ ڈالنے سے پتہ چل جائے گا، قرعہ ڈالا گیا تو آپ ہی کے نام نکلا، تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں اور آپ پانی میں ڈال دیے گے، کیوں کہ یہی دستور تھا کہ جب تک بھاگا ہوا غلام دریا میں غرق نہ کر دیا جائے اس وقت تک کشتی نہ چلتی تھی، دریا میں جانے کے بعد آپ کو ایک مچھلی نے نگل لیا، یہ آدھی رات کا واقعہ ہے، اس لحاظ سے آپ تہ بتہ تین تاریکیوں میں تھے، ایک تو رات کی تاریکی، دوسری دریا کی تاریکی، تیسری مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، ان گھٹاؤپ تاریکیوں میں بکثرت ذکر الہی کرنا اور لا اِلهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ پڑھنا شروع کیا، اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ہمارے یونس کو محفوظ رکھ، اس طرح ایک مدت تک آپ مچھلی کے پیٹ میں زندہ و سلامت رہے، مچھلی کے پیٹ میں آپ کتنے دن رہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں (۱) ایک دن (۲) تین دن (۳) سات دن (۴) چالیس دن، صحیح ترین روایت چالیس دن کی ہے، بہر حال جب مچھلی گھومتے گھومتے اسی جگہ پہنچی جہاں اس نے آپ کو نگا تھا تو ساحل پر آ کر آپ کو اگل دیا، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سورہ انبیاء میں اجمالاً اور سورہ صافات میں تفصیلاً مذکور ہے۔

محاسن بلاغت :- (۱) نَبَذَ الْمُسْبِحِ میں تشبیہ بلغ ہے (۲) اس شعر میں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کی جانب تلمیح ہے (۳) حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کا یہاں ذکر صنعت استنباع کے طور پر ہے۔

الفصل الخامس في معجزاته ﷺ

جَاءَتْ لِدَعْوَتِهِ الْأَشْجَارُ سَاجِدَةً

(۷۳)

تَمْشِي إِلَيْهِ عَلَى سَاقٍ بِلاَ قَدَمٍ

كَأَنَّمَا سَطَرَتْ سَطْرًا لِمَا كَتَبَتْ

(۷۴)

فُرُوعُهَا مِنْ بَدِيعِ الْخَطِّ فِي اللَّقَمِ

ترجمہ: آپ کے بلانے پر درخت سجدہ کرتے ہوئے بغیر پاؤں کے اپنے تنوں پر چلتے ہوئے سیدھے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، ان درختوں نے آتے ہوئے ایک سطر کھینچ دی، کیوں کہ ان کی شاخوں نے راہ میں ایک انوکھی تحریر ثبت کر دی۔

لغات: سَاق: تناء۔ سَطَرَتْ: (ن) لکھنا، کھینچنا۔ فُرُوع: فرع کی جمع، شاخیں۔ بَدِيع: انوکھا، خوش نما۔ الْخَطُّ: تحریر، ”بدیع الخط“ میں صفت کی اضافت موصوف کی جانب ہے، یعنی اصل میں ”الْخَطُّ الْبَدِيعُ“ ہے، خوش نما اور انوکھی تحریر۔ اللَّقَم: بچہ راستہ، واضح راستہ۔

تفسیر: ان اشعار میں سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس معجزہ کا ذکر ہے جو کئی بار آپ سے ظہور میں آیا۔

امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ہم راہ سفر میں نکلے، دوران سفر ہمارا قیام ایک کشادہ وادی میں ہوا، سرکار قضاے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، میں پانی کا برتن لے کر آپ کے پیچھے گیا، آپ نے نگاہ دوڑائی تو وہاں کوئی پردہ کی چیز نظر نہ آئی، جس کی آڑ میں آپ قضاے حاجت

فرماتے، البتہ دور وادی کے کنارے پر دو درخت دکھائی دیے جو ایک دوسرے سے فاصلہ
ہوئے، آپ ایک درخت کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی ایک شاخ پکڑ کر فرمایا:
إِنْقَادِي عَلَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. (اللہ کے حکم سے میرا حکم مان)۔

تو وہ درخت آپ کے ساتھ ساتھ چل دیا، جس طرح شربان کے ساتھ نکیل والا
اونٹ چل دیتا ہے، پھر دوسرے درخت کے ساتھ یہی معاملہ فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا:
التَّيْمَا عَلَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. (اللہ کے حکم سے دونوں مل جاؤ)۔

تو دونوں درخت باہم مل گئے اور سرکار نے رفع حاجت فرمائی، پھر فرمایا، علاحدہ
علاحدہ ہو کر اپنی اپنی جگہ چلے جاؤ، حکم پانا تھا کہ وہ اپنی اپنی جگہ چلے گئے۔

امام قاضی عیاض مالکی نے اپنی کتاب شفا شریف میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے
روایت کی کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ کوئی معجزہ دکھائیے، آپ نے
اس سے ارشاد فرمایا: تم سامنے والے درخت سے جا کر کہہ دو کہ تجھے رسول اللہ ﷺ بلاتے
ہیں، اس دیہاتی نے درخت کے پاس جا کر کہا: چل، تجھے اللہ کے رسول ﷺ بلا رہے ہیں،
وہ درخت سرکار کا حکم سنتے ہی دائیں جانب جھکا، پھر بائیں طرف مڑا، آگے کی جانب مائل
ہوا اور پیچھے کی طرف خمیدہ ہوا اور اس کی جڑیں زمین سے جدا ہو گئیں، پھر اپنی جڑوں کو گھسیٹتے
اور زمین کو کھودتے ہوئے اس اعرابی کے ساتھ بارگاہ رسول میں حاضر ہو گیا اور عرض کیا:
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اعرابی نے کہا آپ اسے اپنی جگہ واپس جانے کا حکم
دیجئے، سرکار کا حکم پانے پر وہ پھر اپنی جڑوں کو گھسیٹتے ہوئے اپنی جگہ واپس پہنچا اور وہیں جم
گیا، اعرابی نے یہ معجزہ دیکھنے کے بعد عرض کیا:

إِذْنًا لِّيَ أَنْ أَسْجُدَ لَكَ. (آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں)۔
اس پر سرکار نے فرمایا:

لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

(اگر میں کسی انسان کو کسی انسان کا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے)۔

اسی طرح سیرت ابن ہشام میں رگنہ کے واقعہ میں اور مواہب لدنیہ، شفا شریف اور مسند امام احمد بن حنبل میں ابوسفیان کی روایت میں بھی اس معجزہ کا ذکر ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) پہلے شعر میں ”اشجار“ اور ”ساق“ کے جمع ہونے سے صنعت مراعاة النظر ہوئی (۲) ”سَطْرُت“ اور ”سَطْرًا“ کے درمیان صنعت اشتقاق ہے (۳) سطر، کتابت اور خط کو یک جا کرنا بھی صنعت مراعاة النظر ہے (۴) اس میں صنعت تلمیح بھی ہے۔

مِثْلُ الْغَمَامَةِ اَنَّى سَارَ سَائِرَةٌ

(۷۵)

تَقِيهِ حَرٌّ وَطَيْسٌ لِلْهَجِيرِ حَمِي

ترجمہ: جس طرح آپ جہاں تشریف لے جاتے ابر کا ٹکڑا آپ کے ساتھ جاتا اور دوپہر کو آفتاب کی سخت تمازت سے آپ کو بچاتا۔

لغات: الْغَمَامَةُ: بادل کا ٹکڑا۔ تَقِي: (ض) بچاتا، حفاظت کرتا، مضارع معروف از و قلیۃ۔ حَرٌّ: گرمی پیش، تمازت۔ وَطَيْسٌ: تنور، مگر یہاں اس سے مجازاً سورج مراد ہے، (ج) اَوْطِيسَةٌ وَوُطُسٌ۔ اَلْهَجِيرُ: دوپہر۔ حَمِي: فعل ماضی معروف، از حمي يَحْمِي حَمِيًا وَحُمِيًا بمعنی سخت گرم ہونا، اس کی یا وقف کی بنا پر ساکن ہو گئی۔

تشریح: یہ شعر گزشتہ شعر سے معنی مربوط ہے اور مفہوم یہ ہے کہ درخت آپ کے حکم پر آپ کی بارگاہ قدس میں یوں آجاتے جیسے بادل جو آپ پر سایہ فگن رہتا اور آپ جہاں بھی تشریف لے جاتے وہ آپ کے ہم راہ جاتا اور دوپہر کے وقت چلچلاتی دھوپ سے آپ کی حفاظت کرتا۔

بادل کا سرکار اقدس ﷺ پر سایہ فگن ہونا ان خوارق عادت میں سے ہے جو بہ طور ارہاس اعلان نبوت سے پہلے آپ کی برکت سے رونما ہوئے، بادل کے آپ پر سایہ کرنے

کے متعدد واقعات احادیث و سیر کی کتابوں میں موجود ہیں، ان ہی میں سے وہ مشہور واقعہ ہے جو بارہ برس کی عمر میں ابوطالب کے ساتھ شام کا سفر کرنے کے موقع پر پیش آیا، جب رسول اکرم ﷺ اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ قریش کے رؤسا اور سودا گروں کے ایک قافلے میں شام کے لیے چلے تو بحیرہ راہب جو کہ کبھی اپنی خلوت سے باہر نہیں نکلتا تھا اس قافلہ کے استقبال کے لیے باہر نکل آیا اور قافلہ کے افراد پر گہری نگاہ ڈالی، اور ان میں رسول اللہ ﷺ کو دیکھ کر پہچان لیا اور رفقاء سفر کو تاکید کی کہ ان کا خیال رکھنا، یہ سید العالمین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمانے والا ہے، لوگوں نے کہا آپ کو کس طرح معلوم؟ بحیرہ نے جواب دیا: میں نے جو علامتیں نبی آخر الزماں کی سابقہ آسمانی کتابوں میں پڑھی ہیں وہ سب ان میں پائی جاتی ہیں، آپ کے سر پر بادل کا ٹکڑا سا یہ فلکں رہتا ہے اور ان کی پشت پر مہر نبوت ہے، بحیرہ کی فرمائش پر سرکار نے اپنی پشت دکھائی، راہب نے اسے چوما اور آنکھوں سے لگایا اور کہا یہی وہ نبی ہیں جن کی آمد آمد کی بشارت کتب سماویہ میں موجود ہے، یہ واقعہ سفر السعاده، سیرت ابن ہشام، مصنف ابن ابی شیبہ، سنن ترمذی، مستدرک حاکم، بیہقی، دلائل النبوة لابی نعیم، الخصائص الکبریٰ للسیوطی، وغیرہ کتابوں میں لفظ و معنی کے قدرے اختلاف کے ساتھ مذکور ہے۔

اسی طرح کا ایک واقعہ وہ ہے جسے ابن سعد، ابو نعیم اور ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ جب سرکارِ حلیمہ سعدیہ کے یہاں پرورش پا رہے تھے تو ایک دن عین دوپہر کے وقت اپنی رضاعی بہن شیماء کے ساتھ جانوروں کے گلہ میں تشریف لے گئے، حلیمہ سعدیہ آپ کی تلاش میں نکل پڑیں تو آپ کو اپنی بیٹی شیماء کے ساتھ کڑی دھوپ میں دیکھا تو کہنے لگیں: ایسی دھوپ میں؟ شیماء نے جواب دیا میرے بھائی کو پیش محسوس نہیں ہوتی۔

رأیت غمامة تظل عليه، اذا وقف وقف، واذا سار سارت حتی انتهى
الی هذا الموضع.

(میں نے دیکھا کہ بال کا ایک ٹکڑا آپ پر سایہ فگن رہتا تھا، جب یہ ٹھہرتے تو وہ بھی ٹھہر جاتا اور جب یہ چلتے تو وہ بھی چلتا، اسی طرح یہ اس جگہ تک آئے ہیں)۔

حلیہ سعدیہ نے شیما سے کہا: بیٹی! کیا تو سچ کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا: بخدا! سچ کہہ رہی ہوں۔

لیکن علامہ ابن حجر پیشمی علیہ الرحمہ نے شرح قصیدہ ہمزہ میں لکھا ہے کہ بادل کا سایہ فگن ہونا اعلان نبوت سے پہلے بطور ارہاس تھا، اعلان نبوت کے بعد یہ ختم ہو گیا، اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ؓ جب ہجرت کے موقع پر سرکار کے ہم راہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو جہاں سرکار کو دھوپ لگتی وہ آپ پر اپنی چادر سے سایہ کرتے، یوں ہی بہ روایت صحیحہ ثابت ہے کہ جب رسول اکرم ﷺ حجرہ عقبہ پر کنکری مار رہے تھے تو آپ پر ایک کپڑا اتان کر سایہ کا انتظام کیا گیا تھا، اسی طرح حجرہ انہ میں بھی آپ کے لیے کپڑا اتان کر سایہ کا انتظام کیا گیا، یوں ہی دوران سفر جب صحابہ کرام کسی سایہ دار درخت کے پاس آتے تو اسے سرکار کے لیے چھوڑ دیتے۔ (العمدة شرح قصيدة البردة مطبوعة مجلس برکات، ص ۹۱)

محسن بلاغت: (۱) ”مثل الغمامة“ میں ایجاز حذف ہے، کیوں کہ یہ مبتدائے محذوف کی خبر ہے، یعنی ”هي مثل الغمامة“ (۲) اور اس میں تشبیہ مرسل ہے، کیوں کہ یہاں کلمہ تشبیہ مذکور ہے، (۳) ”الوطيس“ میں استعارہ تصریحیہ اصل ہے (۴) ”منار“ اور ”سائوۃ“ کے درمیان صنعت اشتقاق ہے (۵) اور اس میں صنعت تلمیح بھی ہے۔

أَقْسَمْتُ بِالْقَمَرِ الْمُنْشَقِّ إِنَّ لَهُ
مِنْ قَلْبِهِ نِسْبَةً مَبْرُورَةَ الْقَسَمِ

(۷۶)

ترجمہ: قسم ہے شق ہوئے چاند کے رب کی، سچی قسم، کہ اسے آپ کے شق ہونے والے قلب مبارک سے ایک نسبت حاصل ہے۔

نعت: الْمُنْشَقُّ چاک ہونے والا، اسم فاعل از اشتقاق۔ مَبْرُورَةُ الْقَسَمِ: سچی قسم۔

نسبتاً مناسبت، مشابہت۔

تفسیر: اس شعر میں معجزہ شق القمر اور شق صدر کی جانب اشارہ ہے، شق القمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا معجزہ نبی کریم ﷺ کے عظیم الشان معجزات میں سے ہے، صحاح کی احادیث کثیرہ میں اس معجزہ کا بیان ہے اور خود قرآن کریم میں سورہ قمر کی ابتدائی آیات میں اس کا ذکر موجود ہے، اس معجزہ باہرہ کی خبر اس درجہ شہرت کو پہنچ چکی ہے کہ اس کا انکار کرنا عقل و انصاف سے دشمنی اور بے دینی ہے، واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ اہل مکہ نے حضور سید عالم ﷺ سے ایک معجزہ کی درخواست کی تھی، تو حضور ﷺ نے انگشت شہادت کے اشارے سے چاند کو شق کر کے دکھایا، چاند کے دو حصے ہو گئے اور ایک حصہ دوسرے سے جدا ہو گیا اور فرمایا: گواہ ہو جاؤ، اس پر قریش نے کہا: محمد (ﷺ) نے جادو سے ہماری نظر بندی کر دی ہے، اس پر ان ہی کی جماعت کے لوگوں نے کہا: اگر یہ نظر بندی ہے تو باہر کہیں بھی کسی کو چاند کے دو حصے نظر نہ آئے ہوں گے، اب جو قافلے آنے والے ہیں ان کی جستجو میں رہو اور مسافروں سے دریافت کرو، اگر دوسرے مقامات سے بھی چاند کا دو ٹکڑے ہونا دیکھا گیا ہے تو بے شک یہ معجزہ ہے، چنانچہ سفر سے آنے والوں سے دریافت کیا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا کہ اس روز چاند کے دو حصے ہو گئے۔

دوسرا معجزہ شق صدر ہے، حضور سید عالم ﷺ کا سینہ مبارک چار مرتبہ چاک ہوا، پہلی مرتبہ بچپن میں جب کہ آپ دائی حلیمہ کی پرورش میں تھے، اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے سینہ کو چاک کر کے قلب مبارک باہر نکالا اور اس میں سے خون کی ایک پھٹی نکال کر کہا: **هَذَا حَقُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ**، یہ شق صدر اس لیے تھا کہ سرکار ان شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہوا کرتے ہیں اور اخلاق حسنہ اور خصال محمودہ سے آراستہ ہو کر پروان چڑھیں، دوسری مرتبہ دس سال کی عمر میں، تاکہ آپ کامل ترین اوصاف سے مزین ہو کر جوان ہوں، تیسری مرتبہ بعثت کے وقت، تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم بوجھ کو

برداشت کر سکیں، چوتھی مرتبہ شبِ معراج میں، تاکہ آپ مناجاتِ الہی کے لیے بھرپور طریقہ سے تیار ہو جائیں۔

شعر کا مفہوم یہ ہے کہ میں اس چاند کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کو سرکار نے انگشتِ شہادت کے اشارے سے دو ٹکڑے کر دیا تھا کہ اس ماہِ چاک گریباں کو سرکار کے قلبِ مبارک سے جس کو فرشتے نے چاک کر کے آبِ زمزم سے دھو کر نورِ حکمت و ایمان سے بھر دیا تھا، ایسی مشابہت ہے کہ اگر کوئی شخص اس مشابہت کے ہونے پر قسم کھالے تو وہ اپنی قسم میں بالکل سچا ہے۔

سوال: اس شعر میں شاعر نے چاند کی قسم کھائی ہے، جب کہ بندوں کے لیے غیر خدا کی قسم کھانا شرعاً ناروا ہے۔

جواب: شعر میں ”القمر“ سے پہلے مضاف محذوف ہے، یعنی ”بِرَبِّ الْقَمَرِ“ جس کی جانب میں نے شعر کے ترجمہ میں اشارہ کر دیا ہے، لہذا اب اعتراض باقی نہ رہا۔

محاسنِ بلاغت: (۱) ”أَقْسَمْتُ“ اور ”الْقَسَمُ“ کے درمیان صنعتِ اشتقاق ہے (۲) ان میں سے ایک کا مصرعِ اول کی ابتدا میں اور دوسرے کا شعر کے آخر میں آنے سے صنعتِ ردِ العجز علی الصدر کا ظہور ہوا (۳) ”بِالْقَمَرِ“ میں ایجاز حذف ہے (۴) اس میں دو واقعات کی جانب اشارہ ہونے کی وجہ سے صنعتِ تلخیص بھی ہے۔

وَمَا حَوَى الْغَارُ مِنْ خَيْرٍ وَ مِنْ كَرَمٍ

(۷۷)

وَكُلُّ طَرَفٍ مِنَ الْكُفَّارِ عَنْهُ عَمِي

ترجمہ: اس سراپا خیر اور مجسمِ کرم کو یاد کرو جنہیں غارِ ثور نے اپنی آغوش میں لیا تھا جب کہ کافروں کی آنکھیں ان کو دیکھنے سے اندھی ہو گئی تھیں۔

لفظ: حَوَى: جمع کیا، احاطہ کیا، ماضی معروف از ضرب، ”مَا حَوَى“ میں تام موصولہ ”أَذْكَرُ“ فعل مقدر کا مفعول بہ ہے، اور ”حَوَى“ کا مفعول بہ ضمیر عائد محذوف ہے، اصل

عبارت ”اَذْكُرْ مَا حَوَاهُ“ ہے اور ”مَنْ خَيْرٌ وَمِنْ كَرَمٍ“ موصول کا بیان ہے، الْغَارُ میں الف ولام مضاف الیہ کے عوض میں ہے یا عہد خارجی کا، اس سے مراد غار ثور ہے۔ طَرَف: نگاہ، (ج) اطراف۔ عَمِي: فعل ماضی معروف از باب سَمْع، اصل میں ”عَمِي“ تھا وقف کی بنا پر ”يَا“ ساکن ہو گئی، یا یہ فعل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے، یا پر ضمہ کے بعد کسرہ دشوار تھا اس لیے اسے ساکن کر دیا اور وقف کی وجہ سے تنوین نہ آئی تو اجتماع ساکنین نہ ہوا، اس طرح اس کی ”يَا“ برقرار رہی۔

تشریح: ”سراپا خیر“ سے مراد حضور اقدس ﷺ ہیں اور مجسم کرم سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، امام بوسیری نے اس شعر سے حضور کی ہجرت کے واقعہ کا بیان شروع کیا ہے کہ جب سرکار اقدس ﷺ کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی تو آپ اپنے جاں نثار صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور جلدی جلدی سامان سفر تیار کر کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ جبل ثور کے ایک غار کے پاس پہنچے اور غار میں داخل ہونا چاہا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ پہلے میں غار میں داخل ہوں گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی سانپ وغیرہ موزی جانور غار میں ہو جو آپ کو ڈس لے، حضرت صدیق پہلے غار میں داخل ہوئے، غار کو صاف کیا اور سوراخوں کو اپنی چادر کے ٹکڑوں سے بند کیا، ایک سوراخ باقی رہا تو اسے اپنے پیر کے انگوٹھے سے بند کر لیا، پھر سرکار کو اندر بلایا، سرکار غار کے اندر تشریف لائے، اس غار میں دونوں نے تین رات قیام فرمایا، کفار قریش نے پابے اقدس کے نشان کے سہارے آپ کا پیچھا کیا اور آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جبل ثور کے قریب پہنچ گئے، اللہ کی مرضی دیکھئے کہ جب کفار جبل ثور کے قریب پہنچے تو پابے اقدس کا نشان ان پر مشتبہ ہو گیا، وہ جبل ثور پر چڑھ کر غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے، مگر غار پر اس وقت خدائی پہرہ لگا ہوا تھا، اس کے منہ پر مکڑی نے جالاتن دیا تھا اور کنارے پر کبوتروں نے انڈے دے رکھے تھے، ان کو غار کے اندر تو کچھ نظر نہ آیا مگر باہر کی حالت دیکھ کر کہنے لگے کہ اگر محمد

اس میں ہوتے تو مکڑی جالانہ تنقی اور کبوترانڈے نہ دیتے، اس لیے وہ ناامید ہو کر وہاں سے واپس ہو گئے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اکبر ﷺ اور ان کے جاں نثار دوست حضرت صدیق اکبر کی حفاظت فرمائی، اس کا تذکرہ اس شعر میں اور مندرجہ ذیل تین شعروں میں کیا گیا ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) ”خَيْرٌ“ اور ”كَرَمٌ“ میں مجاز مرسل ہے، کیوں کہ مصدر بول کرام فاعل کا معنی مراد لیا گیا ہے، معنی حقیقی اور مجازی کے درمیان علاقہ ”تعلق اشتقاقی“ ہے یا اس میں ایجاز حذف ہے، اصل میں یہ ذی خیر اور ذی کسرم تھا، مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کر دیا (۲) اس میں صنعت تلمیح بھی ہے۔

فَالصِّدْقُ فِي الْغَارِ وَالصِّدِّيقُ لَمْ يَرِ مَا

(۷۸)

وَهُمْ يَقُولُونَ مَا بِالْغَارِ مِنْ أَرِمٍ

ترجمہ: تو پیکر صداقت اور صدیق امت دونوں ہی غار میں تھے، جب کہ کفار کہتے رہے کہ غار میں تو کوئی شخص نہیں ہے۔

لغات: الصِّدْقُ: سچائی، راست گوئی، اس سے مراد پیکر صداقت رسول اکرم ﷺ ہیں۔ لَمْ يَرِ مَا: جگہ سے نہ ہٹے، یہ اصل میں ”لَمْ يَرِ مَا“ اس کی یا صیغہ واحد کی تبعیت میں حذف ہو گئی، کیوں کہ اس کا واحد لَمْ يَرِ مَا ہے، جس میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا حذف ہوئی۔ أَرِمٍ: کوئی، کہا جاتا ہے: مَا فِي الدَّارِ مِنْ أَرِمٍ، یعنی گھر میں کوئی نہیں ہے۔

تفسیر: روایت ہے کہ ہجرت کے موقع پر جب مشرکین قریش سرکار اقدس ﷺ کو تلاش کرتے کرتے غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے تو حضرت صدیق اکبر ﷺ نے سرکار سے عرض کیا: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا.

(اگر ان میں سے کوئی اپنے پیروں پر نگاہ ڈالے گا تو ہمیں ضرور دیکھ لے گا)۔

تو سرکار نے فرمایا: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ بِإِثْنَيْنِ اللَّهُ فَاِثْنَهُمَا.

(اے ابوبکر! ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیرا اللہ ہو)۔

محاسن بلاغت: (۱) ”الصدق“ میں مجاز مرسل ہے، یا ایجاز حذف (۲) ”صدق“ اور ”صدیق“ کے درمیان صنعت اشتقاق ہے (۳) ”یَسْرَمًا“ اور ”أَرَمَ“ کے درمیان تجنیسِ شبہ اشتقاق ہے (۴) اور ان میں سے ایک کے مصرعہ اولیٰ کے اخیر میں اور دوسرے کے شعر کے اخیر میں آنے میں صنعت رد العجز علی الصدر ہے۔

ظَنُّوا الْحَمَامَ وَظَنُّوا الْعُنْكَبُوتَ عَلَىٰ

خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَمْ تَنْسُجْ وَلَمْ تَحْمِ

(۷۹)

ترجمہ: ان کا خیال یہ تھا کہ اگر غار میں اشرف الخلق ﷺ ہوتے تو کبوتروں کی گردش اور مکڑی کا جالانہ ہوتا۔

لفظ: الْحَمَامُ: کبوتر (نر اور مادہ دونوں کے لیے استعمال ہے) واحد حَمَامَةٌ۔
الْعُنْكَبُوتُ: (مذکر مؤنث) مکڑی (ج) عُنْكَبُوتَاتٍ وَعُنَاكِبٌ وَعُنَاكِبٌ۔
الْبَرِيَّةُ: مخلوق (ج) بَرَايَا۔ لَمْ تَنْسُجْ: (ن، ض) جالانہیں بنا۔ لَمْ تَحْمِ: (ن) نفی محمد بلیم از حَامِ
خَوْماً وَخَوْماً مَعْنَى مَنَظِّلَانَا، اَرْدُ گرد چکر لگانا۔

تشریح: جب مشرکین مکہ ہر سمت سرکار کو تلاش کر چکے اور ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا تو احتیاطاً غار ثور کی جانب بھی تلاش کرتے ہوئے آئے، غار ثور مکہ کی جنوبی سمت میں اس شاہ راہ کے قریب ہے جو یمن کو جاتی ہے، انہیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ حضور ادھر بھی جاسکتے ہیں، جب ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو ناچار ادھر کا رخ کیا، جب ایک ماہر کھوجی انسان کے ہم راہ غار ثور کے قریب پہنچے تو ان کے اس کھوجی نے ایک نشان قدم کو دیکھ کر کہا یہ تو ابو بکر کے پاؤں کا نشان ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک دوسرا نشان قدم بھی ہے جسے میں پہچان نہیں سکا، یہ اس پاؤں کے نشان سے بڑی مشابہت رکھتا ہے جو مقام ابراہیم پر ہے۔

اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم تھا کہ کفار ادھر ادھر سے مایوس ہو کر نبی اکرم ﷺ کی تلاش میں اس طرف ضرور آئیں گے، چنانچہ اس نے اپنی قدرتِ کاملہ سے ایسے حالات پیدا

کر دیے کہ وہ تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے تک تو پہنچ جاتے لیکن نہ اس کے اندر داخل ہوتے نہ اس کے اندر جھانکتے، یوں ہی اٹنے پاؤں واپس چلے آتے، ہوا یہ کہ غار کے دہانے کے قریب ایک خاردار درخت اگ آیا، اس درخت کو عرب ”ام غیلان“ کہتے ہیں، اس کی بلندی انسانی قد کے برابر ہوتی ہے، اس کی شاخیں بڑی گنجان اور خاردار ہوتی ہیں، اس درخت کی موجودگی میں کسی شخص کا غار کے اندر جانا بہت مشکل ہے، نیز اس غار کے دہانے کے قریب جنگلی کبوتروں کے ایک جوڑے نے گھونسلایا، وہاں انڈے بھی دے دیے اور ان انڈوں کو سینے کے لیے ایک کبوتری ان پر ڈیرا جما کر بیٹھ گئی۔

المواہب اللدنیہ کے شارح علامہ محمد بن عبدالباقی زرقانی (م ۱۰۹۹ھ) لکھتے ہیں: ”حرم مکہ میں جو کبوتر ہیں یہ کبوتروں کے اسی جوڑے کی نسل سے ہیں، اس خدمت جلیلہ کا انہیں یہ صلہ دیا گیا ہے کہ ان کی نسل بھی منقطع نہیں ہوئی، صدیوں سے اب تک باقی ہے اور حرم شریف میں انہیں پناہ ملی ہوئی ہے، کوئی انہیں چھیڑ نہیں سکتا، اسی لیے عربی زبان میں یہ کہاوت زبان زد خاص و عام ہے ”اَمِنْ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ“ یعنی فلاں شخص حرم کے کبوتروں سے زیادہ امن و امان میں ہے۔“

کبوتروں کے انڈے دینے کے ساتھ ہی غار کے منہ پر مکڑی نے ایک گھنا جال اتار دیا، دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ جالا آج کل میں نہیں تبا گیا ہے، بلکہ سا لہا سال پہلے کا ہے، یہی وجہ ہے کہ امیہ بن خلف جیسا شقی دشمن رسول جب غار کے دہانے پر پہنچا تو اس کے ایک ساتھی نے اس سے کہا کہ اندر داخل ہو کر تسلی کر لو، امیہ بن خلف کہنے لگا: غار کے اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اِنَّ فِيْهِ لَعَنْكُبُوْتًا اَقْدَمَ مِنْ مِّلَادِ مُحَمَّدٍ اس کے دہانے پر مکڑی کا ایسا جالا ہے جو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا تھا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ یہ سب حفاظتی انتظامات اس عظیم طاقت و قوت والے شہنشاہ کی بے پایاں قدرت کا کرشمہ تھے جس کے ایک کلمہ کُن سے سارا عالم معرض وجود میں آگیا، اللہ تعالیٰ نے تار عنکبوت اور وحشی جانور

کے ذریعہ اپنے حبیب پاک کی ایسی حفاظت فرمائی جو کہ سیکڑوں آہنی اسلحے اور جنگی جانوروں سے ممکن نہ تھی، صاحبِ زبدہ فرماتے ہیں:

نہی علیہ السلام عن قتل العنکبوت والحمام الکائنین فی الحرم۔
(حضور اقدس ﷺ نے حرم کی مکڑی اور کبوتروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے)۔
جب کہ حرم کے سوا کہیں اور رہنے والی مکڑی کے بارے میں ارشادِ رسالت ہے:
العنکبوت شیطان مسخه اللہ فاقتلوه۔ (الجامع الصغیر)

(مکڑی شیطان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسخ فرما دیا ہے، لہذا اسے مار ڈالو)۔

ثعلبی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا یہ ارشاد روایت کیا ہے:

طهروا بیوتکم من نسج العنکبوت، فان ترکہ فی البیوت یورث الفقر۔

(عصیدۃ الشہدۃ ص ۱۳۷، ۱۳۸)

(اپنے گھر مکڑی کے جالے سے پاک رکھو، کیوں کہ گھروں میں جالا چھوڑے رہنے سے تنگ دستی پیدا ہوتی ہے)۔

محاسن بلاغت: (۱) اس میں صنعتِ لف و نشر غیر مرتب ہے، کیوں کہ ”لَمْ تَنْسُجْ“ کا تعلق ”الْعَنْكَبُوتُ“ سے ہے اور ”لَمْ تَحُمَّ“ کا تعلق ”الْحَمَامُ“ سے ہے (۲) ”الْحَمَامُ“ اور ”لَمْ تَحُمَّ“ کے درمیان تجنیسِ شبہ اشتقاق ہے (۳) ان متجانسین میں سے ایک کا شعر کے آخر میں اور دوسرے کو مصرعہ اولیٰ کے درمیان لانا صنعتِ تصدیق ہے (۴) ظَنُّوا کو دوبار لانے میں صنعتِ تکریر ہے۔

وَقَايَةُ اللَّهِ أَغْنَتْ عَنْ مُضَاعَفَةِ

مِنَ الدَّرُوعِ وَعَنْ عَالٍ مِنَ الْأُطْمِ

(۸۰)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی حفاظت و نصرت نے انہیں دوہری زر ہیں پہننے اور بلند و بالا قلعوں میں پناہ لینے سے بے نیاز کر دیا۔

لغات: وَقَايَة: حفاظت، مصدر از باب ضرب۔ اَغْنَتْ: بے نیاز کر دیا، ماضی معروف از باب افعال۔ مُضَاعَفَة: دوہری، اسم مفعول از باب مفاعلت۔ ذُرُوعٌ: ذُرْع کی جمع، بمعنی زرہ۔ ذُرُوعٌ مُضَاعَفَة: وہ زرہیں جو دو دو حلقہ مل کر بنی ہوں۔ الْأَطْمُ: الْأَطْمَة کی جمع، قلعہ، بلند و بالا مکان۔

تفسیر: اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک ﷺ کی حفاظت و نصرت اپنے ذمہ کرم پر لی تھی، نصرت خداوندی ہمہ وقت آپ کی شریک حال رہتی تھی، اس لیے سرکار کو اپنی ذات کے لیے حفاظتی تدبیریں کرنے اور اس کا حد درجہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہ تھی، نہ اس کی حاجت تھی کہ آپ دوہری زرہ پہنیں یا اپنی خود استعمال کریں، بس یہ تقاضاے بشریت کبھی کبھی معمولی سا ظاہری انتظام فرمایا کرتے تھے مگر بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھتے تھے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ صحابہ کرام سرکار کی حفاظت کے لیے رات دن نگرانی رکھتے اور سفر میں آپ کے ارد گرد پہرہ دیا کرتے تھے، جب آیت کریمہ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (پ ۶، رکوع ۱۳، آیت ۶۷) نازل ہوئی تو حضور اکرم ﷺ نے قبۃ اقدس سے سر باہر نکالا اور پہرہ داروں سے فرمایا: تم لوگ چلے جاؤ، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے، ہجرت نبوی کا تاریخی واقعہ بھی ظاہری سامان حفاظت سے آپ کی بے نیازی کو واضح کرتا ہے۔

اس شعر میں مذکورہ بالا آیت کے علاوہ درج ذیل آیت کریمہ کی طرف بھی اشارہ ہے جو واقعہ ہجرت سے متعلق نازل ہوئی:

الَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الْبَنِيْنَ كَهْرُؤًا ثَانِي اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَتْهُ بِجُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا. (پ ۱۰، توبہ، ع ۱۳، آیت ۴۰)

(اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، صرف دو جان سے، جب وہ دونوں غار میں تھے جب اپنے

دوست سے فرماتے تھے غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنا سیکنہ اتارا اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھیں۔

محاسن بلاغت: (۱) اس میں صنعت تلمیح ہے جیسا کہ تشریح میں گزر چکا۔

مَا سَأَمَنِي الدَّهْرُ ضَيْمًا وَاسْتَجَرْتُ بِهِ

إِلَّا وَنِلْتُ جِوَارًا مِنْهُ لَمْ يُضْمِ

(۸۱)

ترجمہ: جب بھی زمانہ نے مجھ پر ستم ڈھایا اور میں نے حضور کی پناہ مانگی تو مجھے آپ سے غیر معمولی پناہ ملی۔

لغات: مَا سَأَمَنِي: مجھے تکلیف نہیں دی، فعل ماضی منفی، از سَامَ يَسُومُ سَوَمًا وَسَوَامًا (ن) بمعنی تکلیف دینا۔ الدَّهْرُ: زمانہ (ج) دُهُورٌ وَادَّهْرُ - ضَيْمًا: ظلم، مصدر از ضَامٌ يَضْمُ (ض)۔ اسْتَجَرْتُ: میں نے ان سے پناہ مانگی، اسی معنی میں وہ ہے جو قرآن کریم میں آیا ہے: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ یعنی اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ کی درخواست کرے تو اسے پناہ دے دیجیے تاکہ وہ کلامِ الہی سے نہ۔ لَمْ يُضْمِ: نفی، مجد بلم از ضَامٌ يَضْمُ ضَيْمًا (ض) بمعنی ظلم کرنا۔

تشریح: زمانہ کے ستم ڈھانے سے مراد اہل زمانہ کا ستم ڈھانا ہے، اب شعر کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی زمانہ والوں نے مجھ پر ستم ڈھائے اور مجھ پر مصائب و آلام کے حملے ہوئے اور میں نے ان مشکل اوقات اور کٹھن گھڑیوں میں سرکار کو پکارا اور ان کے جوارِ رحمت کی پناہ ڈھونڈی، میری مراد پوری ہوئی اور مجھے ان کی بارگاہِ قدس میں پناہ ملی۔

”جوار“ کا اصل معنی پڑوس ہے، ”جار“ کے معنی پڑوسی کے ہیں اور ”اسْتَجَارَ“ کا اصل معنی کسی سے پڑوسی بننے کی درخواست کرنا، کسی کا پڑوس طلب کرنا ہے، اس کا لازمی اور کنائی معنی ہے حفاظت، نگہداشت، ذمہ داری اور دشمنوں کے حملہ کے وقت دفاع کی ذمہ داری، اس کی تفصیل یہ ہے کہ عربوں کی بدویانہ سوسائٹی کا ماحول یہ تھا کہ ان کے گھر بہت

دور دور اور فاصلہ پر ہوتے تھے اور ہر شخص اپنی جان و مال، عزت و آبرو اور اپنے اہل و عیال اور عفت و ناموس کی حفاظت کا خود ہی ذمہ دار ہوتا تھا، مگر جب دشمنوں سے جان و مال اور عزت و ناموس کو خطرہ لاحق ہوتا اور حملہ کا اندیشہ ہوتا تو کسی قبیلہ کے سردار کے پڑوس میں چلا جاتا تھا جو اس کا حلیف یا ہم نوا ہو جاتا، پھر تو کوئی شخص اسے آنکھ نہیں دکھا سکتا تھا، کیوں کہ جس کے جوار اور پڑوس میں وہ آیا ہے وہ اس کا ایسا ذمہ دار اور محافظ بن جاتا تھا کہ پڑوسی پر حملے کو وہ اپنی ذات پر حملہ سمجھتا تھا اور پڑوسی کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے کو وہ اپنی توہین و تحقیر کے مترادف گردانتا تھا، اس تاریخی پس منظر سے خوب واضح ہو گیا کہ ”پڑوس طلب کرنے“ کا مطلب ہے کسی سے اپنی حفاظت کی ذمہ داری کی درخواست کرنا اور ”پڑوس میں آنے“ کا مفہوم ہے کسی کے حفظ و امان میں آنا۔

محاسن بلاغت: (۱) استجرت اور جوار کے درمیان صنعت اشتقاق ہے، یوں ہی ضیما اور لم یضم کے درمیان بھی (۲) مؤخر الذکر دونوں میں سے ایک کے مصرع اول کے وسط میں اور دوسرے کے شعر کے اخیر میں آنے میں صنعت رد العجز علی الصدر ہے۔

وَلَا التَّمَسُّتُ غِنَى الدَّارَيْنِ مِنْ يَدِهِ

(۸۲)

إِلَّا اسْتَلَمْتُ النَّدَى مِنْ خَيْرٍ مُسْتَلَمٍ

ترجمہ: جب آپ سے دنیا یا آخرت کی کوئی بھلائی چاہی، ایک بہتر داتا کے ہاتھوں بخشش کی بھیک پائی۔

لغات: التَّمَسُّتُ: طلب کیا، مانگا۔ غنی: دولت، تو نگری، بھلائی۔ ید: ہاتھ، مگر یہاں اس سے مراد یا تو ذات ہے بطریق اطلاق جز و ارادہ کل، یا تو نعمت و احسان مراد ہے۔ اسْتَلَمْتُ: بوسہ لیا اور بوسہ لینے سے مراد ملنا، حاصل ہونا ہے۔ النَّدَى: عطا و بخشش۔ مُسْتَلَمٍ: بوسہ گاہ، بوسہ لینے کی جگہ اور ”خَيْرٌ مُسْتَلَمٍ“ سے مراد حضور اقدس ﷺ کا دست مبارک ہے، کیوں کہ وہ ان تمام ہاتھوں سے افضل ہے جن کا بوسہ لیا جاتا ہے، اس معنی کر یہ

اس طرف ہے، دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ اسم مفعول ہو، اس صورت میں اس کا معنی ہوگا وہ جس کا بوسہ لیا جائے۔

تشریح: ”غِنَى الدَّارَيْنِ“ میں غنائے دنیا بہ ظاہر وسعتِ رزق، صحتِ جسم، سلامتی از مصائب و آلام ہے اور درحقیقت دل کا بے نیاز ہونا اور قناعت پسند ہونا غنائے دنیا ہے، ہر کاراقدس ﷺ کا ارشاد ہے:

ليس الغنى من كثرة العرض، انما الغنى غنى القلب.
(سامان کی فراوانی حقیقت میں غنا نہیں، بلکہ درحقیقت دل کی بے نیازی ہی غنا ہے)۔
اسی کی ترجمانی شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی نے ”گلستاں“ میں یوں کی ہے:
تو گری بدل است نہ بمال۔

اور غنائے آخرت، جہنم سے نجات، جنت میں داخلہ اور دیگر اخروی نعمتوں سے بہرہ مند ہونا ہے اور شعر کا مفہوم واضح ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) التَّمَسُّثُ اور اِسْتَلَمْتُ کے درمیان تجنیس قلب ہے (۲) اِسْتَلَمْتُ اور مُسْتَلِم کے درمیان صنعت اشتقاق ہے (۳) ان میں سے ایک کے شعر کے آخر میں اور دوسرے کے مصرعہ ثانیہ کے شروع میں آنے میں صنعت تصدیق ہے (۴) یَدِہ میں مجاز مرسل ہے اور دونوں معنی کے درمیان علاقہ جزیت یا آلیت کا ہے۔

لَا تُنْكِرِ الْوَحْيَ مِنْ رُؤْيَاهُ إِنَّ لَهُ

قَلْبًا إِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ لَمْ يَنَمْ

(۸۳)

توجہ: حضور کے خوابوں کے وحی ہونے کا انکار نہ کر، کیوں کہ ان کا دل اس وقت بھی بیدار رہتا ہے جب کہ آنکھیں سو رہی ہوں۔

وَذَاكَ حِينَ بُلُوغٍ مِّنْ نُّبُوَّتِهِ

فَلَيْسَ يُنْكِرُ فِيهِ حَالُ مُحْتَلِمٍ

(۸۴)

ترجمہ: اور یہ تو آپ کی نبوت کے بلوغ کا وقت تھا، تو ایسی حالت میں خوابوں کی آمد کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

لفات: الرُّؤْيَا: خواب (ج) رُؤْيَ - مُحْتَلِمٌ: خواب دیکھنے والا، مراد عاقل بالغ۔ خَالٌ مُحْتَلِمٌ: بالغ کی حالت، مراد خواب دیکھنا۔

تشریح: انبیاء کرام پر نزول وحی کی سات سورتیں ہیں (۱) خواب میں ہو، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا (۲) قلب میں القا ہو (۳) جُرس (گھنٹی) کی آواز کی صورت میں ہو، جیسا کہ بخاری (ج ۱، باب کیف کان بدء الوحی) میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلَصلةِ الْجُرسِ (کبھی وحی میرے پاس گھنٹی کی آواز کے مثل آتی ہے) (۴) فرشتہ کسی مرد کی شکل میں آکر کلام ربانی پیش کرے، جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت وحیہ کلبیہ کی شکل میں آتے، یہ صورت بھی بخاری کی مذکورہ حدیث میں مذکور ہے (۵) جبریل امین اپنی ملکوتی شکل میں حاضر ہوں کہ ان کے چھ بازو ہوں جن سے یاقوت اور موتی جھڑتے ہوں (۶) اسرافیل وحی لے کر حاضر ہوں، جیسا کہ امام شعبی نے فرمایا کہ ابتداءً تین سال حضرت اسرافیل علیہ السلام وحی پر مقرر تھے، پھر یہ خدمت جبریل امین کے سپرد ہوئی اور ان ہی کی وساطت سے پورا قرآن نازل ہوا (۷) اللہ عز وجل کا کلام قدیم سنیں خواہ بیداری میں ہو، جیسے کہ شب معراج میں سرکار ﷺ نے سنا اور کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ خواب میں، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے:

أَتَانِي رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى.

(نزہۃ القاری، از علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی، ج ۱ ص ۱۸۴)

(میرے پروردگار نے مجھ پر بہترین تجلی فرمائی، پھر پوچھا، ملا اعلیٰ کس بارے میں بحث کر رہے ہیں)۔

مذکورہ بالا تفصیل سے واضح ہو گیا کہ وحی کی سات صورتوں میں سے ایک صورت خواب کی بھی ہے، خیر امت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا:

رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - وَوَحْيٍ. (انبیاء علیہم السلام کے خواب وحی ہوتے ہیں)۔ حضور اکرم ﷺ پر تیس سال چھ مہینے وحی آئی، ان میں ابتدائی چھ مہینے خواب کی شکل میں وحی کا سلسلہ رہا، اس بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت قابل ملاحظہ ہے، جسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله تعالى عنها - أنها قالت أول ما بُدئ به رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. (بخاری باب بدء الوحي، ج ۱)

(ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی، جو خواب بھی حضور دیکھتے اس کی تعبیر روشن کی طرح ظاہر ہوتی)۔

پھر فرشتہ بیداری میں آپ کے پاس وحی لانے لگا اور اس سلسلے کا آغاز چالیس سال کی عمر میں ہوا، تو جس طرح بیداری کی صورت میں آنے والی وحی پر مومن کا پختہ اعتقاد ہونا ضروری ہے اسی طرح خواب کی صورت میں آنے والی وحی پر بھی پختہ یقین و اعتماد جمانا لازم ہے اور جس طرح بیداری کی صورت میں آنے والی وحی کا انکار ایک مومن کے شایان شان نہیں، اسی طرح خواب کی صورت میں آنے والی وحی کا انکار بھی اس کے ایمان کی تباہی کے لیے کافی ہے، کیوں کہ سرکار کا قلب مبارک مہبط وحی تھا، جو ہر وقت بیدار ہی رہتا، اگرچہ آنکھوں پر نیند کا غلبہ ہو جاتا، خود فرماتے ہیں:

عَيْنَايَ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي. (میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا)۔

اور دوسرے شعر کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں خواب کی شکل میں سرکار پر وحی کی آمد کا

لھلھ غلام

سلسلہ اس لیے تھا کہ آپ اعلان نبوت سے پہلے ہی کمال نبوت تک پہنچ چکے تھے، جیسا کہ فرما رہے ہیں:

كُنْتُ نَبِيًّا وَادَمُ لَمْ يُجَدَلْ بَيْنَ طَيْبَتِهِ.

(میں اس وقت نبی تھا جب آدم کا خمیر گوندھا جا رہا تھا)۔

تو جب سن بلوغ کو پہنچنے والے لڑکے کا احتلام اور خواب کا دعویٰ مان لیا جاتا ہے تو سرکارِ اقدس ﷺ کے خواب کو وحی کیوں نہ مانا جائے؟

محاسن بلاغت: (۱) پہلے شعر میں نَامَتْ اور لَمْ يَنْمُ کے درمیان طباق سلب ہے (۲) اور جناس اشتقاق بھی (۳) اس میں صنعت تلمیح بھی ہے، کیوں کہ اس میں حدیث نبوی اِنْ عَيْنِي تَنَامَانٍ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي اور حدیث رسول الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَارْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ کی طرف اشارہ ہے (۴) دوسرے شعر میں ”محتلم“ عاقل بالغ سے کنایہ ہے (۵) اور ”حال محتلم“ سے بطور کنایہ خواب مراد ہے۔

تَبَارَكَ اللَّهُ مَا وَحِي بِمُكْتَسَبٍ

وَلَا نَبِيٍّ عَلَى غَيْبٍ بِمُتَّهَمٍ

(۸۵)

ترجمہ: اللہ پاک و منزہ، وحی کوئی کبھی چیز نہیں، اور نہ کسی نبی پر غیب کے بارے میں تہمت لگائی جاسکتی ہے۔

لغات: تَبَارَكَ: وہ پاک اور منزہ ہے۔ مُكْتَسَبٌ: اسم مفعول از اکتساب، کسی چیز، ایسی چیز جو محنت اور کوشش سے حاصل کی جائے۔ مُتَّهَمٌ: تہمت زدہ، وہ شخص جس پر کوئی الزام لگایا جائے۔

تفسیر: یہ شعر گزشتہ اشعار کے مضمون کی دلیل ہے اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات تمام عیوب و نقائص سے پاک اور منزہ ہے، وحی اور نبوت محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، یہ کوئی کبھی چیز نہیں کہ انسان شب و روز کی پیہم ریاضت و مجاہدہ کے ذریعہ حاصل کر لے، قرآن کریم میں ہے:

اللَّهُ يَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (انعام: ۱۲۳)

(اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے)۔

اس لیے خواب میں وحی کے آنے سے انکار نہیں ہو سکتا، جیسا کہ بیداری میں آنے والی وحی سے نہیں ہو سکتا، اور دوسرے مصرعہ میں یہ کہا گیا کہ انبیاء کرام پر جو وحی نازل ہوتی ہے اور جو غیب کی باتیں انہیں معلوم ہوتی ہیں انہیں حسب ضرورت وہ بتاتے ہیں، اس لیے یہ جائز نہیں کہ کسی نبی پر غیب کی باتیں بتانے کے بارے میں جھوٹ کی تہمت لگائی جائے، کیوں کہ انبیاء کرام قبل نبوت اور بعد نبوت دونوں حالتوں میں اور گناہوں کی طرح کذب اور جھوٹ سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں، اس شعر میں درج ذیل آیت کریمہ کی جانب اشارہ ہے:

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ .

(پارہ ۲۹، جن: ۲۶، ۲۷)

(اللہ تعالیٰ تمام غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے)۔

وَمَا هُوَ عَلَىٰ الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝ (پارہ ۳۰، تکویر: ۲۳)

(اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں)۔

مؤخر الذکر آیت کی ایک قراءت میں ”بِضَنِينٍ“ ظا کے ساتھ ہے جس کے معنی مہم کے ہیں۔

محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں صنعت تلمیح ہے، کیوں کہ اس میں قرآن کریم کی دو آیتوں کی جانب اشارہ ہے جن کا ذکر اوپر تشریح میں ہو چکا۔

كَمْ أَبْرَأْتُ وَصَبًا مِّبَالْمَسِّ رَاحَتُهُ

وَاطْلَقْتُ أَرْبَا مِّنْ رَبَّقَةِ اللَّمَمِ

ترجمہ: سرکار نے ہاتھ لگا کر کتنے بیماروں کو اچھا کر دیا اور کتنے دیوانوں کو دیوانگی کی قید سے رہا کر دیا۔

لغات: کَم: خبریہ ہے، کتنی بار، بارہا۔ اَبْرَأْتُ: ماضی معروف از اِبْرَاءِ بمعنی شفا دینا، تندرست کرنا۔ وَصَباً: بیمار، صفت مشبہ از بابِ صَمَع (ج) وَصَابِی وَوَصَاب۔ رَاحَة: کفِ دست، ہتھیلی (ج) راح۔ اَطْلَقْتُ: چھڑایا، آزاد کرایا۔ اَرَبْتُ: حاجت مند، سخت محتاج، مراد دیوانہ، پاگل۔ رِبْقَة: حلقہ، دائرہ، رسی کا پھندا (ج) رِبَق وَرِبَاق وَارْبَاق۔ اللَّمَم: ایک قسم کا جنون، دیوانگی۔

تشریح: سرورِ انبیا ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے روحانی و جسمانی ہر قسم کی لاعلاج بیماریوں کا معالج اور طبیبِ حاذق بنا کر مبعوث فرمایا، کفر و شرک اور فسق و فجور کی بیماریوں میں جو لوگ مبتلا تھے، رحمتِ عالم ﷺ نے اپنی نگاہِ کرم سے ان کے گندے دلوں کو پاک کر کے ان کو صحتِ کاملہ سے آراستہ کر دیا، اسی طرح بارگاہِ رسالت میں جو لاعلاج مریض حاضر ہوا، سرکار کی توجہ سے وہ شفا یاب ہو کر لوٹا۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں اور طبرانی، ابن السکن، ابن مندہ اور بیہقی نے حضرت شُرَحْبِیل جعفی سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ایک گلٹی سی تھی، میں نے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا: حضور! مجھے اس سے بڑی تکلیف ہے، اس کی وجہ سے میں تلوار کا قبضہ اور گھوڑے کی باگ نہیں پکڑ سکتا، سرکار نے اپنی ہتھیلی سے گلٹی کو رگڑا تو اس کا نشان تک باقی نہ رہا۔

ابن سعد، بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت ابیض بن حمال سے روایت کی کہ ان کے چہرہ پر داد تھی، جس سے چہرہ کی رنگت بدل گئی تھی، حضرت نے ان کو بلایا اور ان کے چہرہ پر اپنا دستِ شفا پھیرا، اسی دن بالکل ٹھیک ہو گیا۔

مشکوٰۃ المصابیح میں حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ سرکارِ اقدس ﷺ

نے ابورافع یہودی کے یہاں شب خون مارنے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا، ان میں عبداللہ بن عتیک بھی تھے، جب اسے قتل کر کے آپ اس کے گھر سے باہر نکلے تو زینے سے گر کر ان کی پٹلی ٹوٹ گئی، جس کو انہوں نے اپنے عمامہ سے کس کر باندھ لیا، جب سرکار کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ پاؤں پھیلاؤ، انہوں نے پاؤں پھیلا دیے، حضور نے اس پر اپنا دستِ شفا پھیرا، اسی وقت وہ ایسی درست ہو گئی کہ گویا کبھی ٹوٹی ہی نہ تھی۔

حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ جنگِ احد میں شریک ہوئے، جنگ میں آپ کی آنکھ پر تیر لگا، جس سے آنکھ کا ڈھیلا بہہ نکلا، آپ نے اس ڈھیلے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی: میری آنکھ پر نظرِ کرم فرمائیے، حضور نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو صبر کرو اور اس کے عوض تمہیں جنت ملے گی اور اگر تم چاہو تو اس آنکھ کو میں درست کر دیتا ہوں، انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ بے شک جنت بڑی اچھی اور خوب صورت جزا ہے، اللہ تعالیٰ کا گراں قدر عطیہ ہے، لیکن مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میری بیوی جس سے مجھے بڑی محبت ہے وہ مجھے کانا کہے گی، حضور! مہربانی فرما کر میری آنکھ کو درست فرمادیں اور بارگاہِ الہی سے مجھے جنت بھی دلوادیں، حضور نے اس ڈھیلے کو اپنے دستِ مبارک سے آنکھ میں اس کی صحیح جگہ رکھ کر یہ دعا فرمائی:

اللہم اکسہ جمالا۔ (یا اللہ! اس کے چہرہ کو حسین و جمیل بنا دے)۔

سرکار کی برکت سے وہ ضائع شدہ آنکھ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ حسین ہو گئی اور اس کی پٹائی درست آنکھ سے بھی زیادہ تیز ہو گئی اور ایسی صحت یاب ہوئی کہ پوری عمر اسے کبھی آشوبِ چشم کا عارضہ بھی نہ ہوا۔

مشہور محدث ابو نعیم اصفہانی روایت کرتے ہیں کہ عامر بن مالک جو "ملا عیبِ الانسنة" کے لقب سے مشہور تھے، مرضِ استسقا میں مبتلا ہو گئے، بہت علاج کیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، آخر کار جب ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو بارگاہِ رسالت میں قاصد بھیجا کہ

سرکار سے شفا کے لیے دعا کرنے کی گزارش کرے، قاصد بارگاہ رسالت میں پہنچا اور ان کا حال زار بیان کیا تو رحمتِ عالم ﷺ نے زمین سے کچھ مٹی اٹھائی، اس میں اپنا لعابِ دہن ڈالا، پھر قاصد کو دے کر فرمایا: یہ لے جا کر عامر کو دے دو، وہ قاصد حیرت میں پڑ گیا، اس نے سمجھا کہ شاید حضور نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے، لیکن حضور کے فرمان کے مطابق وہ مٹی لے کر عامر کے پاس گیا، وہ عامر کے پاس اس وقت پہنچا جب وہ جاں بلب تھے اور موت دروازے پر دستک دے رہی تھی، انہوں نے مٹی کو پانی میں ملا کر پی لیا، سرکار کی برکت سے اسی وقت شفا یاب ہو گئے۔

ابن ابی شیبہ، بیہقی، طبرانی اور دیگر محدثین نے روایت کی کہ فدیک بن عمر السلامانی کو بارگاہ رسالت میں لایا گیا، اس وقت ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، سرکار اقدس ﷺ نے ان سے پوچھا: تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اپنے اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے آگے چل رہا تھا کہ میرا پاؤں سانپ کے انڈے پر جا پڑا، فوراً میری بینائی ختم ہو گئی، اب کوئی چیز نظر نہیں آتی، سرکار نے ان کی آنکھوں پر پھونک ماری تو وہ فوراً بینا ہو گئے اور آخری عمر تک ایسی بینائی قائم رہی کہ اسی سال کی عمر میں بھی وہ سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتے تھے۔

امام احمد، دارمی، طبرانی، بیہقی اور ابو نعیم حضرت عبد اللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون اپنے لڑکے کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اسے جنون ہے، حضرت نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا، لڑکے کو قے ہوئی اور اس میں کالے رنگ کا کتے کا پلا نکلا اور فوراً ہی اسے آرام ہو گیا۔

اس طرح کی بے شمار روایتیں اور واقعات ہیں جن سے اس معجزہ کا ثبوت ملتا ہے، جو احادیث و سیر کی بڑی بڑی کتابوں میں مذکور ہیں، کتنے مبارک تھے وہ لوگ اور کتنی سعادت مند تھیں وہ ہستیاں جنہیں سرکار کے دستِ شفا کا لمس مل گیا اور ان کی بگڑی بن

تِلْكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

محاسن بلاغت: (۱) اس میں صنعت تلمیح ہے (۲) ابرأت کی اسناد راحت کی طرف مجاز عقلی ہے۔

وَاحْيَتِ السَّنَةَ الشَّهْبَاءَ دَعْوَتُهُ

(۸۷)

حَتَّى حَكَّتْ غُرَّةً فِي الْأَعْصَرِ اللَّهُمَّ

بِعَارِضٍ جَادٍ أَوْ خَلَّتِ الْبَطَاحُ بِهَا

(۸۸)

سَيِّئًا مِّنَ السَّيِّئِ أَوْ سَيِّئًا مِّنَ الْعَرَمِ

ترجمہ: اور بارہا ان کی دعا نے قحط رسیدہ سفید سال کو ایسی زندگی بخشی کہ وہ (سرسبزی و ثادابی کی فراوانی سے) سیاہ ہو جانے والے زمانوں میں پیشانی کے نمایاں سفید نشان کی طرح ہو گیا۔ ایسے بادل کے ذریعہ جو اس قدر جھوم کے برسا کہ معلوم ہوتا ہے سنگلاخ وادیوں پر سمندر کا کوئی ریلا چلا آیا، یا عرم کا سیلاب آ گیا۔

لغات: اَحْيَتُ: ماضی معروف، واحد مونث غائب، از احياء بمعنی زندہ کرنا۔ السَّنَةُ: سال (ج) سَنَوَاتٌ وَسِنُونٌ - الشَّهْبَاءُ: اَشْهَبُ كَامُونُ، یہ شہب (س، ک) سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے سیاہی ملے ہوئے سفید رنگ والا ہونا۔ سَنَةُ شَهْبَاءُ: قحط رسیدہ سال، جس میں نہ بارش ہو نہ ہریالی۔ دَعْوَتُهُ: حضور کی دعا، یہ اَحْيَتُ کا فاعل ہے۔ حَكَّتْ: (ض) ماضی معروف، از حکایۃ بمعنی مشابہت۔ غُرَّةٌ: گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی (ج) غُرْدٌ - الْأَعْصَرُ: عَصْرُ کی جمع، زمانے۔ اللَّهُمَّ: اَذْهَمُ کی جمع، سیاہ۔ حَدِيقَةُ دَهْمَاءُ: سبز باغ، جس کی سبزی مائل بہ سیاہی ہو۔ عَارِضٌ: افق میں پھیلا ہوا بادل، قرآن کریم میں ہے: هَذَا عَارِضٌ مُّمْطَرُنَا (الاتفاق: ۲۳) (ج) عَوَارِضٌ - جَادٌ: (ن) خوب برسا، جھوم کے برسا۔ أَوْ: پہلا، ”اَوْ“ بخشی کے معنی میں ہے اور دوسرا عطف کے لیے۔ خَلَّتْ: واحد مذکر حاضر، ماضی معروف از خَالَ يُغَيِّلُ خَيْلًا وَخَالَ وَخَيْلَانًا بمعنی خیال کرنا، گمان کرنا۔ الْبَطَاحُ: سنگلاخ وادیاں، کشادہ

نیشی زمینیں جہاں سے سیلاب کا پانی گزرتا ہوا ہر جہاں ریت اور کنکریاں ہوں، واحد اَبْطَحُ یا بَطْحَاء۔ سَیِّا: بہاؤ، ریل۔ اَلِیْم: سمندر، دریا۔ سَیْلًا: سیلاب (ج) سَیُول۔ اَلْعَرْمُ: عَرْمَہ کی جمع، بمعنی پشتہ یا بند جو پانی کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہو، زبردست اور ناقابلِ برداشت سیلاب، جنگلی چوہے (جو سیلِ عرم کا سبب بنے)۔

تفسیر: سیلِ عرم کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، سبا بن یثحب بن یعرب بن قحطان نے شہر مآرب یا شہر سبا بسایا تھا، جو صنعاء (یمن) سے تین چار روز کے راستہ پر تھا، اس نے ستر نہریں کھدوا کر اطراف و جوانب کے تمام برساتی پانی کو وہاں اکٹھا کرنے کا سامان کیا اور اس جمع شدہ پانی کو روکنے اور ذخیرہ کرنے کے لیے اس نے دو پہاڑوں کے درمیان مضبوط بند بنوایا، جسے عرم یا سد مآرب کہتے تھے، اس بند میں اوپر نیچے تین دروازے تھے، پانی کی فراوانی کی وجہ سے وہاں کھیتوں اور باغات کی کثرت ہو گئی اور ان باغات میں پھل اس کثرت سے ہوتے تھے کہ اگر ایک عورت اپنے سر پر ٹوکری رکھ کر درختوں کے نیچے سے گزر جاتی تو بغیر پھل توڑے اور ڈال ہلائے ٹوکری بھر کر گھبراتی اور قدرتی طور پر یہ شہر ایسا صاف ستھرا اور پاکیزہ تھا کہ مچھر، مکھی، پسو، کھٹل، سانپ، بچھو وغیرہ موذی جانور اور کوئی بیماری یہاں نہ تھی، اگر مچھر، مکھی، پسو، کھٹل لے کر باہر کا کوئی مسافر اس شہر میں آتا تو یہاں کی ہوا کہ وجہ سے وہ سب فوراً مر جاتے، مگر وہاں کے باشندے بڑے ناشکرے، سرکش اور خدا نافرست تھے، انہوں نے اللہ کی ان عظیم الشان نعمتوں کی ناشکری کی اور کہنے لگے ہم خدا کو نہیں جانتے کہ اس نے ہم پر یہ نعمتیں نازل کیں اور اللہ کے فرستادہ پیغمبروں کو جھٹلایا، اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے تیرے رسولِ مبعوث فرمائے اور سب نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر اس کا شکر بجالاؤ، مگر انہوں نے ان کی نصیحتیں نہ سنیں اور ایمان نہ لائے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے مسلط کر دیے جو اندھے تھے، انہوں نے بند میں سوراخ کر دیے جس سے وہ بند ٹوٹ گیا اور پانی کا ایسا زبردست سیلاب آیا جو ان کے

باغات اور مکانات کو بہا لے گیا اور وہ سب اسی میں غرق ہو گئے، اس کا تذکرہ قرآن کریم کی درج ذیل آیتوں میں ہے: لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتِ عَنْ يَمِينٍ وَ شِمَالٍ ط تَلَوْنَ مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَ اشْكُرُوا لِلَّهِ ۖ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَ رَبُّ غَفُورٌ ۝ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَ بَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ خَمْطٍ وَ أُثْلٍ وَ شَى ۚ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ۝ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا ۖ وَ هَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ۝ (سورہ سبا، آیت ۱۵ تا ۱۷، پ ۲۲)۔

ترجمہ: (بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، دو باغ داہنے اور بائیں، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب، تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا اور ان کے باغوں کے عوض دو باغ انہیں بدل دیے، جن میں بکھا میوہ، جھاؤ اور کچھ تھوڑی سے بیریاں، ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا اور ہم کسے سزا دیتے ہیں، اسی کو جو ناشکر ہے)۔

دونوں اشعار کا مطلب یہ ہے کہ بارہا سرکار کی دعا کی برکت سے بادلوں سے ایسی زوردار اور موسلا دھار بارش ہوئی کہ لگتا تھا کہ سنگلاخ وادیوں پر سمندر کا کوئی ریلا چلا آیا، یا عرم کا سیلاب آ گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قحط رسیدہ سال جن میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین سے پیڑ پودے، سبزے اور ہریالی نیست و نابود ہو چکی تھی اور سفید ہو چکے تھے وہ ایسے سرسبز و شاداب اور ہرے بھرے ہو گئے کہ عام ہرے بھرے سالوں سے وہ نمایاں و ممتاز ہو گئے جیسے گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی نمایاں اور ممتاز ہوتی ہے۔

اس شعر میں ان واقعات کی جانب اشارہ ہے جن میں سرکار اقدس ﷺ کی دعاؤں کی برکت سے موسلا دھار بارش ہونے کا تذکرہ ہے، اس طرح کی متعدد روایتیں ہم نے مقدمہ میں ”فکری تجزیہ“ کے اندر ”نزول باران رحمت“ کے عنوان کے تحت ذکر کی ہیں، طالب تفصیل کے لیے وہاں تسکین خاطر کا بھرپور سامان موجود ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) ”أَحْيَتْ“ میں استعارہ تصریحیہ تبعیہ ہے، یا ”السَّنة“

الشَّهْبَاءُ“ میں استعارہٴ مکنیہ اصل یہ ہے، اس طرح کہ اسے ایک مردہ انسان سے تشبیہ دے کر مشبہ بہ کو حذف کر دیا اور اس کے متعلقات و مناسبات میں سے ”إِحْيَاءُ“ (زندہ کرنا) کو ذکر کیا (۲) پھر ”السَّنَةُ الشَّهْبَاءُ“ میں دوسری حیثیت سے بھی استعارہٴ مکنیہ اصل یہ ہے، اس لیے کہ یہاں اس سے مراد قحط رسیدہ سال ہے، تو ”السَّنَةُ“ کو ”الْقُرْسُ“ (گھوڑا) سے تشبیہ دی، پھر مشبہ بہ کو حذف کر کے اس کے مناسبات میں سے ”الشَّهْبَاءُ“ کو ذکر کیا، اسی طرح ”الأعصر الدھم“ میں بھی استعارہٴ بالکنایہ ہے (۳) ”الشَّهْبَاءُ“ (سفید) اور ”الدھم“ (سیاہ) کو یک جا ذکر کرنا صنعتِ طباق ہے (۴) اس شعر میں ”السَّنَةُ الشَّهْبَاءُ“ کو ”غرة“ سے تشبیہ دی گئی ہے اور کلمہ تشبیہ ”حَكَّتْ“ ہے (۵) اس میں سرکار کے معجزہ کی طرف تلمیح بھی ہے۔

اور دوسرے شعر میں (۱) ”سبباً“ اور ”سیلاً“ کے درمیان تجنیس لاحق ہے (۲) ”سیلاً من العوم“ میں شہر سبا کے واقعہ کی جانب تلمیح ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔

الفصل السادس فی ذکر شرف القرآن ومدحه

دَعْنِي وَوَصِّفِي آيَاتِ لَّهِ ظَهَرَتْ

(۸۹)

ظُهُورَ نَارِ الْقُرْآنِ لَيْلًا عَلَى عِلْمٍ

ترجمہ: مجھے حضور کے معجزات و آیات بیان کرنے دے جو یوں روشن ہیں جیسے پہاڑی پر جلائی جانے والی مہمانی کی آگ رات کے وقت روشن ہوتی ہے۔

لفات: دَعْ: امر حاضر معروف از و دَعَا: ع، چھوڑ۔ آیات: آیۃ کی جمع، معجزات۔ الْقُرْآن: ضیافت، مہمانی۔ عِلْمٌ: پہاڑ (ج) اَعْلَام۔

تشریح: قدیم زمانے میں شرفائے عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ جب دعوت کرتے تو آج کل کی طرح دعوت نامے بھیجنے یا زبانی دعوت دینے کی بجائے کسی پہاڑ پر کچھ خشک لکڑیاں جلا دیتے، رات کی تاریکی میں آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے اور ان سے پھیلنے والی روشنی لوگوں کے لیے عام دعوت کا اعلان ہوتی، رات کی تاریکی میں بلند پہاڑ پر جلنے والی آگ حد و جدہ نمایاں اور روشن ہوتی کہ دور دراز مقامات سے بھی لوگ اس دیکھ لیا کرتے تھے اور قافلہ کار خ اس کی جانب ہو جایا کرتا تھا، امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اے مخاطب! مجھے سرکار کے ان معجزات و آیات کو بیان کر لینے دے جو رات کی تاریکیوں میں بلند و بالا پہاڑوں پر جلائی جانے والی آتش دعوت و ضیافت کی طرح روشن و تاباں اور نمایاں ہیں اور مجھے مختصر گوئی کی نصیحت نہ کر، کیوں کہ محبوب کا تذکرہ محبت کے لیے تسکین قلب کا سامان ہوتا ہے اور اسے وصال محبوب ہی کی طرح اس میں بھی لطف و لذت ملتی ہے، سچ ہی

کہا ہے کسی نے: ع ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے

محاسن بلاغت: (۱) یہاں ”ظہرِ ث“ اور ”ظہور“ کو یک جا کرنا ذکر صنعت اشتقاق ہے (۲) ظہورِ آیات کی ظہورِ نار سے تشبیہ، تشبیہِ بلیغ ہے۔

فَالدُّرُّ يَزْدَادُ حُسْنًا وَهُوَ مُنْتَظَمٌ

وَلَيْسَ يَنْقُصُ قَدْرًا غَيْرَ مُنْتَظَمٍ

(۹۰)

ترجمہ: کیوں کہ لڑی میں پروئے ہوئے موتی کا حسن زیادہ ہوتا ہے، گوہن پروئے بھی اس کی قدر و منزلت کم نہیں ہوتی۔

لغات: الدُّرُّ: موتی، واحد: دُرَّة (ج) دُرَرٌ وَ دُرَّاتٌ ، فالدُّرُّ میں فابراے تغلیل ہے۔ مُنْتَظَمٌ: پرویا ہوا۔

تشریح: یہ شعر معنوی حیثیت سے گزشتہ شعر سے مربوط ہے، اس میں امام بوصیری علیہ الرحمہ ایک اعتراض کو دفع کرنا چاہتے ہیں، کیوں کہ پہلا شعر یہ بتا رہا ہے کہ سرکار کے معجزات حد درجہ نمایاں اور روشن ہیں، جیسے رات میں پہاڑی پر جلائی جانے والی آگ نمایاں ہوتی ہے تو اس سے ذہن کے پردے پر یہ سوال ابھرتا ہے کہ جو بات حد درجہ روشن اور واضح ہے جسے ہر شخص جانتا ہے اسے بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ بات تو وہ بتائی جاتی ہے جو پوشیدہ ہو، جس کو لوگ نہ جانتے ہوں، کیوں کہ واضح بات کو جان کاروں کے سامنے بیان کرنا ایسے ہی ہے جیسے: ع اظہارِ بوئے مشک غزالوں کے سامنے

امام بوصیری علیہ الرحمہ اسی وسوسہ کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سرکارِ اقدس ﷺ کے معجزات سچے موتیوں کی طرح ہیں، جس طرح آبدار موتیوں کو لڑی میں پرو دیا جاتا ہے تو ان کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، گو بغیر پروئے ہوئے بھی ان کی اصلی قدر و قیمت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اسی طرح سرکارِ اقدس ﷺ کے معجزات کا حال ہے کہ انہیں شعر اور نظم کی لڑیوں میں پرو دینے سے ان کا حسن و جمال بہت بڑھ جاتا ہے، سننے والوں کو وہ بھلے

معلوم ہوتے ہیں، ان پر ایک کیفیت اور سرمستی سی چھا جاتی ہے، جب کہ نثر کی صورت میں بیانات نہیں ہوتی۔

مگر حقیقت یہ ہے کہ معجزات کو نظم کی صورت میں بیان کرنا تو ذکر محبوب کا ایک بہانہ ہے، وہ دراصل کسی نہ کسی طرح محبوب کا تذکرہ کر کے اپنے قلب سرگشتہ کی تسکین کا سامان کرنا چاہتے ہیں، عاشق کا مطمح نظر تو ذکر محبوب ہوتا ہے خواہ وہ کسی صورت میں ہو:

باغ میں شکر وصل تھا، ہجر میں ہائے گل

کام ہے ان کے ذکر سے، خیر وہ یوں ہوا کہ یوں

محاسن بلاغت: (۱) اس میں صنعتِ مقابلہ ہے، کیوں کہ پہلے مصرعے میں ”يَزْدَادُ“ اور ”مُنْتَظَمٌ“ کو نظم کیا ہے، جب کہ دوسرے مصرعہ میں ان کے مقابل ”يَنْقُصُ“ اور ”غَيْرُ مُنْتَظَمٌ“ کو ترتیب وار ذکر کیا ہے (۲) اس میں صنعتِ رد العجز علی الصدر بھی ہے۔

فَمَا تَطَاوُلُ أَمَالُ الْمَدِيحِ إِلَى

مَا فِيهِ مِنْ كَرَمِ الْأَخْلَاقِ وَالشِّيمِ

(۹۱)

ترجمہ: (آیات نبوی کے ذکر سے شرف اندوزی پر اکتفا اس لیے) کہ آپ کے بلند اخلاق و عادات تک مدح کی آرزوؤں کی رسائی نہیں۔

لغات: فَمَا تَطَاوُلُ: ”فَا“ برائے تعلیل ہے یا برائے عطف، ”مَا“ یا تو نافیہ ہے یا استفہام انکاری کے لیے، نافیہ ہونے کی صورت میں ”تَطَاوُلُ“ فعل ماضی معروف ہے اور ”أَمَالُ الْمَدِيحِ“ اس کا فاعل، اور ”مَا“ کے استفہامیہ ہونے کی صورت میں وہ خود مبتدا ہوگا، اور ”تَطَاوُلُ“ مصدر ”أَمَالُ الْمَدِيحِ“ کی جانب مضاف، اس کی خبر ہوگی، اور دونوں صورتوں میں شعر کا حاصل معنی ایک ہی ہوگا، کیوں کہ استفہام انکاری کا مفاد بھی نفی ہی ہوتا ہے، ”تَطَاوُلُ“ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے گردن دراز کرنا، یہاں مراد ہے رسائی حاصل کرنا۔ أَمَالُ: اَمَل کی جمع، آرزو، امید۔ الْمَدِيحُ: مدح و ستائش، تعریف، (ج) مدائح۔ الشِّيمُ: نَشِيمَة کی جمع، اخلاق و عادات۔

تشریح: اس شعر اور گزشتہ شعروں کا تعلق گزشتہ سے پیوستہ شعر سے ہے، یہ دونوں اس کی تعلیل ہیں، اب تینوں کا شعروں کا مفہوم یہ ہوا کہ اے مخاطب! بے شک حضرت کے معجزات ایسے روشن ہیں جیسے پہاڑی پر شب و بچور میں جلانی جانے والی آتش ضیافت، مگر میں سرکار کے اخلاق و عادات کا بیان شروع نہ کر کے آپ کے معجزات و آیات ہی کا بیان جاری رکھوں گا، دو وجہوں سے، اول یہ کہ نظم کی صورت میں ان کے ذکر کرنے سے ان کا حسن و وبالا ہو جاتا ہے، کیوں کہ وہ آب وار موتیوں کی مانند ہیں جن کا حسن و جمال لڑی میں پروئے جانے سے ذرہ کمال تک پہنچ جاتا ہے، دوم یہ کہ سرکار کے بلند اخلاق و عادات کی کوئی حد و نہایت نہیں، اس لیے کسی مداح کی آرزوؤں کی رسائی ان تک نہیں ہو سکتی اور کوئی انسان ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔

اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور

تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی

آيَاتُ حَقِّ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثَةٌ

(۹۲)

قَدِيمَةٌ صِفَةُ الْمَوْصُوفِ بِالْقَدَمِ

ترجمہ: یہ رحمن کی سچی قدیم آیات ہیں، جو واجب تعالیٰ کی قدیم ذات کی صفت ہیں اور ظہور میں جدید اور تازہ ہیں۔

لغات: حق: سچی، ”آیات حق“ میں اضافۃ الموصوف الی الصفة ہے اور یہ مبتدایہ محذوف ”اعظم المعجزات“ کی خبر ہے، یا یہ مبتدایہ جس کی خبر محذوف ہے، اصل عبارت ”من المعجزات آیات حق“ ہے، یہاں آیات سے مراد آیات قرآن ہیں، جو سرکار اقدس ﷺ کا لازوال، ابدی و سرمدی معجزہ ہیں۔ مُحَدَّثَةٌ: تازہ، نو بہ نو، حادث، اسم مفعول از اُحْدَث۔ الموصوف بالقدم: قدیم، مراد ذات الہی۔

تشریح: یہاں سے شعر نمبر ۵۰۱ تک آیات قرآن کا ذکر ہے، جو اللہ تعالیٰ کا لازوال کلام،

اس کی ازلی وابدی اور قدیم صفت ہے اور رسول اللہ ﷺ کا دائمی و سرمدی معجزہ ہے، یہ نزول کے اعتبار سے تازہ اور نوبہ نو ہیں، اگرچہ اپنے معنی اور حقیقت کے لحاظ سے اور اللہ تعالیٰ کی ذاتِ قدیم کی صفت ہونے کی حیثیت سے قدیم ہیں۔

حکم الہی کے لیے ”محدث“ کی صفت خود قرآن کریم میں بھی وارد ہے:

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (سورہ انبیاء آیت ۲)

(ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس جو بھی تازہ نصیحت آتی ہے اسے وہ

انہی کرتے ہوئے سنتے ہیں)۔

اور ایک مقام پر یوں ہے:

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُّحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُّعْرِضِينَ (۵/۲۶)

(اور ان کے پاس خدا کے رحمان کی جانب سے جو بھی تازہ فہمائش آتی ہے وہ اس

سے روگردانی کرتے ہیں)۔

سوال: حادث اور قدیم باہم متضاد ہیں، اور متضاد چیزوں کا بیک وقت کسی ایک شے میں جمع ہونا محال و ناممکن ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آیات قرآن قدیم بھی ہوں اور حادث بھی؟

جواب: متضاد چیزوں کا ایک ہی حیثیت سے، ایک ہی وقت میں کسی شے کے ساتھ پایا جانا محال و ناممکن ہے، لیکن اگر وقت بدل جائے، یا حیثیت میں تبدیلی ہو جائے تو ایک ہی شے کے ساتھ ان کا پایا جانا نہ صرف ممکن بلکہ واقع ہے، آیات قرآن کے ساتھ ان دونوں متضاد صفتوں کا پایا جانا ایک ہی حیثیت سے نہیں بلکہ مختلف حیثیتوں سے ہے، واجب تعالیٰ کی صفت ہونے کی حیثیت سے وہ قدیم ہیں اور اپنے ظہور کے اعتبار سے حادث اور تازہ ہیں، جیسا کہ ہمارے ترجمہ اور تشریح سے واضح ہے۔

علمائے کرام اس موقع پر یہ کہتے ہیں کہ کلام کی دو قسمیں ہیں (۱) کلام لفظی، جو آواز اور لفظ کی قبیل سے ہے (۲) کلام نفسی، جو آواز کی جنس سے نہیں، عربی زبان کا مشہور اور

باکمال شاعر اُٹھل کہتا ہے:

إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْفُؤَادِ وَإِنَّمَا جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيلًا

(یعنی کلام در حقیقت دل میں ہوتا ہے اور زبان کو تو بس دل کا ترجمان بنا دیا گیا ہے)۔

حادث کلام لفظی ہے اور قدیم کلام نفسی ہے، جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، صاحبِ عصیدۃ الشہدۃ علامہ عمر بن احمد خرپوتی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:

کلام باری تعالیٰ کے بارے میں سات مذاہب ہیں:

(۱) مذہب اشاعرہ یہ ہے کہ کلام الہی کی دو قسمیں ہیں، اول: لفظی جو مصاحف میں لکھا ہوا ہے، یہ حادث ہے، دوم: نفسی، جو قدیم اور ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، اس میں نہ حرف ہوتا ہے نہ آواز، بلکہ وہ صرف اور صرف معنی ہے، ان حضرات کے نزدیک اس معنی کو سنا جاسکتا ہے۔

(۲) دوسرا مذہب امام ابو منصور ماتریدی کا ہے، ان کے اور اشاعرہ کے مذہب میں صرف سماعت کا فرق ہے، اشاعرہ کلام نفسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسے سنا جاسکتا ہے اور یہ اسے ممکن نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں جو سنا جائے وہ کلام لفظی ہی ہے، کلام نفسی نہیں۔

(۳) تیسرا مذہب متاخرین میں سے صاحبِ مواقف اور ان کے متبعین کا ہے، ان کا کہنا ہے کہ کلام دو طرح کا ہے، ایک تو وہ جو مصاحف میں لکھا ہوا اور دلوں میں محفوظ ہے، یہ کلام لفظی ہے اور حادث ہے، دوسرا کلام نفسی قدیم، یہ غیر مرتب لفظ اور معنی سے عبارت ہے۔

(۴) چوتھا مذہب علامہ جلال الدین محقق دوانی کا ہے، ان کے نزدیک بھی کلام لفظی تو وہی ہے جو مصاحف میں لکھا ہوا ہے اور سینوں میں محفوظ ہے اور یہ حادث ہے، اور کلام نفسی وہ ہے جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے اور لفظ و معنی کا مجموعہ ہے جو مرتب بترتیب علمی ہے اور قدیم ہے۔

(۵) پانچواں مذہب حنابلہ کا ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ کلام الہی درحقیقت ایک ہی ہے جو حروف و اصوات کا مجموعہ ہے اور یہ قدیم ہے، ان میں سے بعض نے تو مبالغہ اور غلو سے کام لیتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ قرآن کریم کی جلد اور غلاف بھی حادث نہیں بلکہ قدیم ہیں، یہ لوگ کلام نفسی کے منکر ہیں۔

(۶) چھٹا مذہب معتزلہ کا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ کلام الہی ایک ہی ہے، جو حادث حروف و اصوات کا مجموعہ ہے، لیکن یہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ مخلوق کے ساتھ قائم ہے، مثلاً لوح محفوظ، قلب جبریل، قلب نبی، شجر موسیٰ کے ساتھ۔

(۷) ساتواں مذہب کترامیہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کلام الہی ایک ہی ہے، یہ حروف و اصوات سے مرکب اور حادث ہے اور ذات باری تعالیٰ ہی کے ساتھ قائم ہے۔

اس تفصیل کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ موخر الذکر تینوں فرقے کلام نفسی کے منکر ہیں، اس مقام پر مذاہب کی تفصیل اس لیے ذکر کر دی تاکہ وہ اشارات روشن ہو جائیں جو امام بصری علیہ الرحمہ نے اس شعر میں کیے ہیں، چنانچہ آیات قرآن کو مُحَدَّثۃ کہنا حنا بلہ کے مذہب کو رد کرنے کے لیے ہے، کیوں کہ وہ انہیں کسی بھی حیثیت سے حادث نہیں مانتے، بلکہ ہر اعتبار سے انہیں قدیم ہی کہتے ہیں، اور قدیمۃ کہ کر کترامیہ کا رد کیا، کیوں کہ وہ انہیں صرف حادث ہی مانتے ہیں اور ”صِفَةُ الْمَوْصُوفِ بِالْقَدَمِ“ کہنے میں معتزلہ کا رد ہے، کیوں کہ وہ انہیں خدائے قدیم کے ساتھ قائم نہیں مانتے، بلکہ مخلوق کے ساتھ قائم مانتے ہیں۔

فائدہ: کلام الہی کے سلسلے میں مذاہب کی تفصیل سے ظاہر ہے کہ مذکورۃ الصدر چار مذاہب میں کلام الہی کی دو قسمیں مانی گئی ہیں، (۱) کلام نفسی (۲) کلام لفظی، مگر صاحب بصیرت پر ظاہر ہے کہ یہ تقسیم ہی محل نظر ہے، اگرچہ شرح عقائد وغیرہ علم کلام کی مستند کتابوں میں یہ تقسیم ذکر کی گئی ہے، مگر یہ درحقیقت متکلمین کا تسامح ہے، آپ خود سنجیدگی سے غور کر لیں تو یہ حقیقت سمجھ میں آجائے گی کہ جب ہم نے اس کلام کو کلام باری مان لیا تو اس کے حادث ہونے کا کیا سوال؟ وہ تو قدیم اور صرف قدیم ہے حقیقت یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات و صفات کا ادراک بہت مشکل ہے، یہ صرف اہل کشف کا کام ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

الْعَجْزُ عَنْ دَرْكِ الذَّاتِ اِذْ رَاكَ.

اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں:

الْبَحْثُ عَنْ سِرِّ الذَّاتِ إِشْرَاكَ.

(ذات باری تعالیٰ کی حقیقت کی تلاش میں پڑنا شرک ہے، یعنی کفر تک پہنچانے والی چیز ہے)۔

مشکمین نے صرف تقریب فہم کے لیے کلام اللہ کی دو قسمیں کی ہیں، ورنہ حقیقت میں اس کا ادراک عقل سے ماورا ہے، کیوں کہ حقیقتاً کلام اللہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری علیہ الرحمہ ”الْمُعْتَمَدُ الْمُسْتَعَدُّ“ کے حاشیہ ”الْمُعْتَمَدُ الْمُسْتَعَدُّ“ میں فرماتے ہیں:

”ہمارے نزدیک حق یہ ہے کہ نفسی اور لفظی کی تقسیم متاخرین نے معتزلہ کو خاموش کرنے اور پست عقول کو سمجھانے کی خاطر کی ہے، جس طرح متاخرین نے متشابہات میں تاویل کی راہ اختیار کی ہے، درحقیقت مذہب وہی ہے جس پر ائمہ سلف ہیں کہ کلام باری تعالیٰ واحد ہے، جس میں کسی طرح کوئی تعدد نہیں۔“

(المعتمد المستعد مع المعتقد، ص ۳۵، مطبوعہ رضا اکیڈمی، ممبئی)۔

ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں:

”وہی قرآن جو باری تعالیٰ کی صفت قدیمہ ہے جو اس کی ذات سے ازلاً وابداً قائم و مستحیل الانفکاک ہے، وہی ہماری زبانوں سے متلو، ہمارے کانوں سے مسوع، ہمارے اوراق میں مکتوب، ہمارے سینوں میں محفوظ ہے، نہ یہ کہ کوئی جدائے قرآن پر دال ہے، نہیں نہیں! یہ سب اسی کی تجلیاں ہیں، حقیقتاً وہی متجلی ہے، بغیر اس کے کہ وہ ذات الہی سے جدا ہو، یا کسوٹوں (لباسوں) کے حدوث سے اس کے دامن قدم پر کوئی داغ آیا ہو، یا ان کے تکرر سے اس کی طرف تعدد راہ پایا ہو۔“

محاسن بلاغت: (۱) اس میں ”قدیمہ“ اور ”محدثہ“ کے اجتماع میں صنعت طباق

ایجاب ہے (۲) اور ”قدیمہ“ اور ”القدیم“ کے درمیان صنعت اشتقاق ہے (۳) ”قدیمہ“

کو مصرعہ دوم کے آغاز میں اور ”الْقَدَم“ کو شعر کے آخر میں لانا صنعت رد العجز علی الصدر ہے (۴) اور آیات کی متعدد صفتیں پیہم ذکر کرنا صنعت تنسیق الصفات ہے۔

لَمْ تَقْتَرِنْ بِزَمَانٍ وَهِيَ تُخْبِرُنَا ..

(۹۳)

عَنِ الْمَعَادِ وَ عَنِ عَادٍ وَعَنْ إِرَمَ

ترجمہ: یہ کسی خاص زمانے سے محدود نہیں، مگر آئندہ و گزشتہ کے حالات مثلاً آخرت اور قوم عاد و ارم سے متعلق ہمیں خبردار کرتی ہیں۔

لغات: لَمْ تَقْتَرِنْ: متصل نہیں، ملی ہوئی نہیں۔ الْمَعَادُ: یہ یا تو اسم ظرف ہے یا مصدر میمی، پہلی صورت میں اس کا معنی ہے جائے بازگشت، لوٹنے کی جگہ، اور دوسری صورت میں اس کا معنی ہے لوٹنا، یعنی مخلوق کا بعد فنا دوبارہ زندہ ہو کر بارگاہ خداوندی میں جانا، بہر حال اس سے مراد عالم آخرت ہے۔ عَاد: ایک قوم کا نام ہے، جس کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اصل میں یہ ایک شخص کا نام جس کی نسل سے یہ قوم وجود میں آئی، اس کا پورا نام و نسب یہ ہے: ”عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح“، اس شخص نے بارہ سو سال کی طویل عمر پائی، اور اپنی نسل سے چار ہزار اولاد کو بچشم سردیکھا اور ایک ہزار عورتوں سے شادی کی، یہ کافر تھا اور چاند کی پرستش کرتا تھا، اس کی اولاد میں پہلوں کو ”عَادِ اُولٰی“ اور بعد والوں کو ”عَادِ اُخْرٰی“ کہا جاتا ہے، اور اِرم بھی اسی قوم کا دوسرا نام ہے، بعض حضرات کا خیال ہے کہ ”اِرم“ سے مراد وہ شہر ہے جسے شداد بن عاد نے جنت کا ذکر سننے کے بعد اس کے مقابلہ میں ”عدن“ میں سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کرایا تھا، جس کی تباہی کی داستان قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان کی ہے: اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ اِرمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (پ ۳۰، ع ۱۴، آیت ۷-۸)

تشریح: اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم ایک سدا بہار صحیفہ ہدایت ہے، یہ زمان و مکان کی حد بندیوں سے بالاتر ہے، کیوں کہ یہ خداوند قدوس کا کلام اور اس کی صفت ہے،

یہ اس وقت بھی تھا جب کہ نہ زمان تھا نہ مکان، اس کے باوجود اس کی آیات میں گزشتہ اور آئندہ زمانوں کی خبریں اور داستانیں بیان کی گئی ہیں جیسے قوم عاد اور ارم کے قہر اور آخرت میں پیش آنے والے واقعات۔

محسن بلاغت: (۱) اس شعر میں ”معاذ“ اور ”عاد“ کے درمیان تجنیس مردوف ہے۔

ذَامَتْ لَدَيْنَا فَفَاقَتْ كُلَّ مُعْجَزَةٍ

(۹۳)

مَنْ النَّبِيِّنِ اِذَا جَاءَتْ وَلَمْ تَذَمْ

ترجمہ: یہ آیات ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں، لہذا انبیاء کرام کے سارے معجزات پر انہیں تفوق و برتری حاصل ہے، کیوں کہ وہ ظہور میں تو آئے مگر باقی نہ رہے۔

لفظ: ذَامَتْ: ہمیشہ رہیں، صیغہ واحد مونث غائب، فعل ماضی معروف از نصر بنصر۔ فَاقَتْ: (ن) اوپر ہونا، برتری حاصل کرنا۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام کے تمام معجزے سچے اور برحق ہیں اور ان کی نبوت کی دلیل ہیں، لیکن یہ سارے معجزے وقتی تھے، ایک خاص وقت میں خاص جگہ رونما ہوئے اور اپنی جلوہ سامانیوں اور تابانیوں سے بہت سے افراد کو راہ ہدایت دکھا کر ختم ہو گئے، لیکن قرآن کریم ہمارے آقا و مولیٰ ﷺ کا وہ دائمی معجزہ ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، ہر وقت تازہ، ہر لمحہ زندہ، ہر دم رواں دواں ہے، اور انبیاء کرام کے معجزے ان کی حیات ظاہری میں اپنے اثرات دکھاتے رہے اور انبیاء کرام کے پردہ فرمانے کے ساتھ ساتھ ان کے اثرات بھی جاتے رہے اور خود بھی روپوش ہو گئے، مگر سرکار اقدس ﷺ کا معجزہ قرآن وہ زندہ معجزہ ہے، جو سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد بھی آج تک ہمارے پاس موجود ہے اور اسی طرح قیامت تک ہمارے سینوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری زبانوں پر، ہمارے بچوں کی زبانوں پر باقی رہے گا اور اپنے روحانی انوار و برکات سے ہمیں بہرہ مند کرتا رہے گا، اس طرح سرکار کے اس معجزہ کو دیگر انبیاء کرام کے معجزوں پر تفوق اور برتری حاصل ہے۔

مفسر: معجزہ اس خلاف عادت کام کو کہتے ہیں جو منکرین کے انکار کے وقت مدعی نبوت سے ظاہر ہوتا ہے اور مخالفین اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہتے ہیں۔

خلاف عادت ظاہر ہونے والی چیزوں کی آٹھ صورتیں ہیں، کیوں کہ خلاف عادت ظہور میں آنے والی شے یا تو مومن سے ظاہر ہوگی یا کافر سے، پھر مومن کی بھی کئی صورتیں ہیں، یا تودہ خاصان خدا میں سے ہوگا یا نہیں، خاصان خدا میں سے ہو تو نبی ہوگا یا ولی اور نبی سے ظاہر ہو تو قبل بعثت ظاہر ہوگی یا بعد بعثت، پھر خاصان خدا میں سے نہ ہونے کی صورت میں یا تو وہ مومن صالح ہوگا یا فاسق، اور کافر سے ظاہر ہونے والی چیز میں یا تو اس میں تعلیم و تعلم اور سیکھنے سکھانے کا عمل دخل ہوگا یا نہیں، اگر بلا تعلیم و تعلم ہو تو یا تو مقصد کے عین مطابق ظہور میں آئے گی، یا مقصد کے خلاف۔ اس طرح خوارق عادت کی آٹھ قسمیں ہوئیں جو درج ذیل ہیں:

(۱) اربا ص: وہ خلاف عادت چیز جو کسی نبی سے قبل بعثت ظاہر ہو، جیسے حضور اکرم ﷺ کی ولادت طیبہ کے وقت رونما ہونے والے خلاف عادت امور، مثلاً نوشیرواں کے محل میں زبردست زلزلہ آنا اور چودہ کنگروں کا گر جانا، ہزار برس سے مسلسل جلنے والے آتش کدہ فارس کا دفعتاً سرد پڑ جانا، کھیر کا سادہ کا خشک ہو جانا وغیرہ۔

(۲) معجزہ: وہ خلاف عادت چیز جو کسی نبی کے ہاتھوں بعد بعثت ظہور میں آئے،

جیسے درختوں کا سجدہ کرتے ہوئے سرکار اقدس ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، مقام صہبا میں ایک انگلی کے اشارہ سے ڈوبے ہوئے سورج کا پلٹ آنا، وغیرہ۔

(۳) کرامت: وہ خلاف عادت چیز جو کسی ولی سے رونما ہو۔

(۴) مَعُونَت: وہ خلاف عادت چیز جو کسی عام مومن صالح سے ظہور میں آئے۔

(۵) اِسْتِزَاج: وہ خلاف عادت چیز جو کسی مومن فاسق سے ظاہر ہو۔

(۶) سحر: وہ خلاف عادت چیز جو کافر یا فاسق سے رونما ہو اور اس میں تعلیم و تعلم

اور سیکھنے سکھانے کا عمل دخل ہو۔

(۷) اِنْجِلَا: وہ خلاف عادت کام جو کسی کافر کے ہاتھوں رونما ہوا اور اس میں سیکھنے سکھانے کا دخل نہ ہو اور وہ اس کے مقصد کے مطابق ہو، جیسے دجال اکبر سے عالم وجود میں آنے والے امور و افعال۔

(۸) اِهَانَت: وہ خلاف عادت کام جو کسی کافر کے ہاتھوں بلا تعلیم و تعلم ظاہر ہو اور اس کے مقصد کے خلاف ہو، جیسے مُسْلِمہ کذاب سے رونما ہونے والا خلاف عادت واقعہ کہ اس نے ایک بھینگے کی آنکھ صحیح ہونے کی دعا کی تو اس کی دوسری آنکھ بھی بھینگے ہو گئی۔ (عصيدة الشهدة بتغییر و زیادة، ص ۱۵۶)۔

محاسن بلاغت: (۱) ”دَامَتْ“ اور ”لَمْ تَذُمَّ“ کا ایک شعر میں لانا طباق سلب ہے (۲) ان دونوں لفظوں کے درمیان صنعت اشتقاق ہے (۳) اور ان میں سے ایک کا مصرعہ اول کے شروع میں اور دوسرے کا شعر کے آخر میں لانا صنعت رد العجز علی الصدر ہے۔

مُحْكَمَاتٌ فَمَا يُبَيِّنُ مِنْ شُبْهِ

(۹۵)

لِلَّذِي شَقَاقٍ وَلَا يَبْغِيَنَّ مِنْ حَكَمٍ

ترجمہ: یہ آیات محکم اور ٹھوس ہیں تو یہ کسی مخالف کے لیے شک و شبہ کی گنجائش نہیں چھوڑتیں اور نہ ہی کسی ثالث اور حکم کی محتاج ہیں۔

لغات: مُحْكَمَاتٌ: اسم مفعول از تحکیم بمعنی ٹھوس بنانا، یا حکم اور ثالث بنانا، یا حاکم اور غالب کرنا، یا حکمت سے پُر کر دینا، اس طرح اس کے معنی میں چار احتمال ہیں میں نے ترجمہ میں احتمال اول اختیار کیا ہے۔ مِنْ: زائدہ ہے۔ شُبْه: شکوک و شبہات، یہ شُبْهۃ کی جمع ہے۔ شَقَاقٍ: مخالفت، ذُو شَقَاقٍ: مخالف۔ لَا يَبْغِيَنَّ: طلب نہیں کرتیں، فعل مضارع منفی معروف، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ حَكَمٍ: ثالث فیصل، (ج) حَكْمَةٌ۔ مِنْ: زائدہ ہے۔ تشریح: قرآنی آیات، کلام الہی اور روشن صحیفہ ہدایت ہیں، یہ فصاحت و بلاغت، معانی و مفہیم، ہر اعتبار سے محکم، پختہ اور ٹھوس ہیں، ان میں کہیں ڈھیلا پن، ناہمواری اور کمزوری

نہیں، مفہوم پیچیدہ اور گنجلک ہے، نہ معنی میں نقص و فتور ہے، اس لیے ان میں کسی مخالف کے لیے شک و شبہ کی گنجائش نہیں اور نہ ہی ان کے لیے کسی ثالث اور فیصل کی ضرورت ہے۔

اس معنی کو اس شعر میں درج ذیل آیت کریمہ کی جانب اشارہ ہے:

الرَّفِ بَحْتِ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (ہود، پ ۱۱، آیت ۱)

(یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں محکم اور استوار کی گئی ہیں، پھر حکمت والے خبر

دار کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی ہے)۔

مذکورہ بالا شرح و بیان سے واضح ہو گیا کہ اس شعر میں ”محکمت“ سے لغوی معنی

مراد ہے، اصطلاحی نہیں، اس سے بعض ذہنوں میں کھٹکنے والا یہ شبہ بھی جاتا رہا کہ اس

شعر میں قرآن کی تمام آیات کو محکم کس طرح کہا گیا ہے، حالاں کہ علمائے اصول کے مطابق

قرآن میں محکم، مفسر، نص، ظاہر، خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ کل آٹھ قسم کے کلمات اور آیات

ہیں، حاصل جواب یہ ہے کہ اصولیین نے اپنے مقرر کردہ حاصل اصطلاحی معنی کے اعتبار

سے قرآن کے کلمات اور آیات کو ان آٹھ قسموں میں تقسیم کیا ہے اور امام بوصیری نے یہاں

شعر میں لغوی معنی مراد لیے ہیں، لہذا کوئی اشکال و اعتراض نہیں۔

محاسن بلاغت: (۱) ”محکمت“ اور ”حکم“ کے درمیان تجنیس شبہ اشتقاق ہے (۲) ان میں

سے ایک کو شعر کے شروع میں اور دوسرے کو آخر میں لانا صنعت رد العجز علی الصدر ہے (۳) اس

میں صنعت تلمیح بھی ہے۔

مَا خُورِبَتْ قَطُّ إِلَّا عَادَ مِنْ حَرْبٍ

(۹۶)

أَعْدَى الْأَعَادِي إِلَيْهَا مُلْقَى السَّلَامِ

ترجمہ: جب بھی کسی سخت سے سخت دشمن نے ان آیات کا مقابلہ کیا، ناکام ہو کر جنگ

سے صلح کی طرف آیا۔

لغات: مَا خُورِبَتْ: واحد مونث غائب، فعل ماضی منفی مجہول، از محاربہ بمعنی جنگ کرنا،

مقابلہ کرنا۔ حَرْب: مصدر از باب سمع، لٹے ہوئے مال والا ہونا، آگ بگولا ہونا، غضب ناک ہونا اور حرب بمعنی جنگ میں بھی ایک لغت راء کے زبر کے ساتھ ہے، ترجمہ میں فقیر نے اسی معنی کو اختیار کیا ہے۔ اَعْدَى: اسم تفضیل از عداوة، الْأَعَادِي: دشمن، یہ اعداء کی جمع ہے، اور اعداء، عدو کی جمع ہے، اس طرح یہ جمع الجمع ہوا، اَعْدَى الْأَعَادِي: سب سے بڑا دشمن۔ اَلْسَلَمُ: صلح، تسلیم و اعتراف۔ مُلْقِي السَّلَمِ: صلح جو، صلح کا طالب۔

تشریح: قرآن کریم فصاحت و بلاغت کے اس اعلیٰ معیار پر ہے کہ فصحا و بلغا میں سے جب بھی کسی بڑے سے بڑے مخالف نے اپنے کلام کے ساتھ قرآن کریم کی آیتوں کا مقابلہ کیا وہ آخر کار عاجز آ گیا اور سر تسلیم خم کر لیا، ہم ذیل میں اس کے کچھ شواہد درج کرتے ہیں، جن سے اس موقف کی بھرپور تائید ہوتی ہے:

○ یحییٰ بن حکیم اندلس کا مشہور حکیم اور ادیب تھا، اس کے زمانہ میں پورے اندلس میں علم و ادب اور فصاحت و بلاغت میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا، ایک سو تیس سال کی لمبی عمر پائی، ۲۵۵ھ میں اس کی وفات ہوئی، اس نے سورہ اخلاص جیسی ایک سورت لکھنے کا ارادہ کیا لیکن اس پر کلام الہی کا ایسا رعب طاری ہوا کہ اس نے اس مقابلہ کے میدان سے ہٹ جانے میں ہی اپنی سلامتی اور عافیت سمجھی، آخر کار اس کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ یہ وہ کلام ہے کہ کوئی شخص اس جیسا کلام پیش کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا، چنانچہ اس گناہ عظیم سے اس نے صدق دل سے توبہ کی اور ساری عمر قرآن کریم کی رفعتوں اور عظمتوں کے سامنے سر اُگندہ رہا۔

○ عہدِ تابعین میں المقفّع نامی ایک شخص گزرا ہے جو اپنے عہد میں عربی زبان کے فصحا و بلغا کا سرتاج مانا جاتا تھا، اس نے قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک سورت لکھنے کا ارادہ کیا، کئی مہینے تک اس مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے شب و روز محنت اور کوشش کرتا رہا اور جب اس نے اپنے خیال کے مطابق ایک سورت کا مسودہ تیار کر لیا تو اتفاق سے ایک روز اس کا گزرا ایک مکتب کے پاس سے ہوا، جہاں بچے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے،

وہاں سے گزرتے ہوئے اس نے ایک بچے کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا:

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَ يَسْمَاءُ أَقْلَعِي وَ غِيضُ الْمَاءِ وَقُضِيَ

الْأَمْرُ وَقِيلَ لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ (سورہ ہود: ۴۴)۔

(حکم دیا گیا اے زمین! نگل لے اپنے پانی کو، اے آسمان! تھم جا اور اتر گیا پانی اور حکم الہی نافذ ہو گیا اور کشتی جو دی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور کہا گیا ہلاکت و بربادی ہو ظالم قوم کے لیے)۔

مقفع کے کانوں میں جب یہ آیت پہنچی تو دہشت کے باعث اس پر لرزہ طاری ہو گیا اور کہنے لگا:

أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا مَا هُوَ مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ وَأَنَّ هَذَا لَا يُعَارِضُ أَبَدًا۔
(میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کلام کا کبھی مقابلہ نہیں کیا جاسکتا)۔

وہیں سے اپنے گھر لوٹ آیا جو کچھ اس نے لکھا تھا اسے مٹا دیا اور جس کاغذ پر لکھا تھا اس کو پرزہ پرزہ کر دیا۔ (السیرۃ النبویہ، زینی و حلان، ج ۳، ص ۱۰۰)۔

۵ امام مسلم علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ ابو ذر کو جب یہ اطلاع ملی کہ مکہ میں ایک نبی مبعوث ہوا ہے تو اس نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ مکہ جاؤ اور جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے حالات کا جائزہ لو اور واپس آ کر مجھے حقیقت حال سے آگاہ کرو۔

ابو ذر اپنے بھائی انیس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے اس سے بڑھ کر کوئی قادر الکلام شاعر نہیں سنا، اس نے زمانہ جاہلیت میں بارہ نغز گو شعرا کا مقابلہ کیا اور سب پر غالب رہا۔

بہر حال انیس اپنے بھائی کے کہنے کے مطابق مکہ گیا، وہاں رہا، عالم

کے بارے میں ہر قسم کی معلومات حاصل کیں، پھر لوٹ کر اپنے بھائی کے پاس آیا اور بتایا کہ میں نے مکہ میں ایک شخص کو دیکھا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نبی بنا کر بھیجا ہے، اب ذکر کہتے ہیں میں نے پھر انیس سے پوچھا: لوگوں کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس نے بتایا:

يَقُولُونَ شَاعِرٌ كَاهِنٌ سَاحِرٌ وَلَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكُهَنَةِ وَمَا هُوَ يَقُولُ
كَاهِنٍ، وَلَقَدْ عَرَضْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَنْوَاعِ الشَّعْرِ وَلَمْ يَلْتَمِمْ وَلَا يَلْتَمِمْ عَلَى لِسَانِ
أَحَدٍ، وَإِنَّهُ لَصَادِقٌ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. (ایضاً ص ۹۷)

(لوگ تو انہیں شاعر، کاہن اور جادوگر کہتے ہیں، لیکن میں نے کاہنوں کی باتیں سنی ہیں اور میں نے ان کے کلام کو مختلف اشعار سے مقابلہ کر کے دیکھا ہے، آپ کے کلام کو ان میں سے کسی قسم کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے، یقیناً وہ سچے ہیں اور ان کے مخالفین جھوٹے ہیں)۔

۵ امام بیہقی اپنی کتاب ”دلائل النبوة“ میں لکھتے ہیں: ولید بن مغیرہ قریش کا بڑا فصیح و بلیغ سردار تھا، ایک دن وہ رحمت عالم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ کچھ پڑھ کر سنائیے تاکہ میں اس میں کچھ غور و فکر کر سکوں، رحمت عالم ﷺ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ (سورہ نحل: ۹۰)

(بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے، بھلائی کرنے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی کرنے سے منع فرماتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو)۔

یہ سن کر ولید پر سناٹا طاری ہو گیا اور عرض کیا: دوبارہ پڑھیے، حضور نے دوبارہ یہی

نیت ملاوت فرمائی، تودہ کہنے لگا:

وَاللّٰهُ اِنْ لَهٗ لَخَلَاوَةٌ وَّ اِنْ عَلَیْهِ لَطَلَاوَةٌ وَّ اِنْ اَهْلَاہُ لَمُنْمِرُوْنَ وَّ اِنْ اَسْفَلُہٗ

تَنْذِیْقُہٗ وَّمَا یَقُوْلُ ہٰذَا بَشَرًا. (ایضاً، ص ۹۷)

(خدا کی قسم! اس میں تو مٹھاس ہے، اس کے ظاہر پر چمک ہے، اس کا اوپر والا حصہ پھلوں سے لدا ہوا ہے اور نیچے والا شاداب ہے اور کوئی انسان اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا)۔

پھر وہ لوٹ کر اپنی قوم کے پاس آیا اور ان سے کہا: خدا کی قسم! تم میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو اشعار کے بارے میں مجھ سے زیادہ جان کار ہو یا جنوں کے اقوال کے بارے میں مجھ سے زیادہ باخبر ہو، اللہ کی قسم! جو وہ فرماتے ہیں کوئی کلام اس کے مشابہ نہیں، خدا کی قسم! اس کا کلام بڑا شیریں ہے، اس کا ظاہر چمک دار ہے، اس کا اوپر والا حصہ پھلوں سے لدا ہوا ہے اور نیچے والا شاداب ہے، پھر وہ اپنی قوم سے کہنے لگا:

اِنَّہٗ لَیَغْلُوْا وَلَا یُعْلٰی عَلَیْہِ وَاِنَّہٗ لَیَحْطِمُنَّ مَا تَحْتٰہٗ۔ (حیۃ الرسول، ج ۱، ص ۳۵۲)

(یقیناً یہ ہمیشہ سر بلند رہے گا اور اس پر کوئی بلند نہیں ہو سکتا اور جو اس کے نیچے آئے اسے پس کر رکھ دے گا)۔

انہیں سے ایک مُسَلِّمہ کذاب ہے، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اپنی چرب زبان اور ملمع سازی سے اپنی قوم کے بے شمار لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا، اس نے بھی کوشش کی کہ وہ چند آیات لکھ کر قرآن کریم سے ان کا موازنہ کرے، لیکن اس نے بڑی سوچ بچار اور نکتہ دجائی سے جو فقرے مرتب کیے انہیں نعت عرب کا ایک ابتدائی طالب علم بھی نہ پہچان سکتا تھا۔

آپ قرآنی آیات کو پیش نظر رکھیں پھر اس کذاب اور عیاری کی وضع کی ہوئی عبارت کا مطالعہ کریں، حقیقت خود بخود آشکارا ہو جائے گی، وہ کہتا ہے:

یَا ضِفْدَعُ کَمْ تَنْقِیْنَ اَغْلَاکَ فِی السَّاءِ وَاَسْفَلَکَ فِی الطَّیْنِ لَا اَلْمَاءَ

تَكْذِبِينَ وَلَا الشُّرْبَ تَمْنَعِينَ:

(اے مینڈک تو کب تک ٹراتا رہے گا، تیرا اوپر والا حصہ پانی میں ہے اور نیچا حصہ کچھڑ میں، نہ تو پانی کو گدلا کر سکتا ہے اور نہ پانی پینے سے تو منع کر سکتا ہے)۔

مسئلہ کذاب کی یہ عبارت آپ نے ملاحظہ فرمائی، معلوم نہیں ان بے جوڑ، بے مغز اور مہمل فقرات کو یکجا کرنے کے لیے اس نے کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہوں گی اور نہ جانے اس نے اپنے کتنے دن ایسے الفاظ کی تلاش میں گزارے ہوں گے جن سے وہ ایسے چند فقرے بنائے اور قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کا دعویٰ کرے، لیکن آپ ان الفاظ کو دیکھیں، ان کے معانی میں غور کریں، وہاں انسان کی روحانیت اور کلام الہی کی افادیت کا نام و نشان تک نہیں، تو پھر اس کی یہ یا وہ گویاں قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا کیوں کر مقابلہ کر سکتی ہیں، بلکہ ان بے جوڑ جملوں اور لغو الفاظ کو قرآن کریم سے مقابلہ کرنے کے لیے پیش کرنا فصاحت و بلاغت کی توہین ہے، ایک بار مسئلہ نے قرآن کریم کی سورہ نازعات سنی تو پھر اس کی باسی کڑھی میں ابال آیا اور سورہ پاک کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے اپنا زورِ قلم آزمانے کی دوبارہ حماقت کی۔

سورہ النازعات کی پہلی چند آیات اور اس کا ترجمہ آپ ذہن نشین کر لیں پھر مسئلہ کذاب کی اس ہرزہ سرائی کا مطالعہ کریں تو آپ کو ابکاریاں آنے لگیں گی۔

رب العرش العظیم کا کلام ہے:

وَالنَّزْعَاتِ غَرَقًا ۝ وَالنَّشِطَاتِ نَشْطًا ۝ وَالسَّبْحَاتِ سَبْحًا ۝ فَالَسَّبِقَاتِ سَبْقًا ۝ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ۝ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝ تَتْبُعُهَا الرَّادِفَةُ ۝ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۝ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝

”قسم ہے فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر جان کھینچنے والے ہیں اور بند آسانی سے کھولنے والے ہیں اور تیزی سے تیرنے والے ہیں، پھر تعمیل ارشاد میں دوڑ کر سبقت کرنے والے ہیں پھر حسب حکم ہر کام کا انتظام کرنے والے ہیں، جس روز تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی،

اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا ہوگا، کتنے دل اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں ڈر سے جھکی ہوں گی۔

کلام الہی کی ان آیات میں آپ نے شان اعجاز اور ان میں جلال و جمال خداوندی کی جھلک کا مشاہدہ کیا۔

اب اس کذاب و دجال میلہ کا کلام سنیں جو اس نے قرآن کریم کی اس سورت کا مقابلہ کرنے کے لیے پیش کیا، وہ کہتا ہے:

وَالزَّارِعَاتِ زَرْعًا. وَالْحَصِدَاتِ حَصْدًا. وَالزَّارِيَّاتِ قَمْعًا. وَالطَّاحِنَاتِ طَحْنًا. وَالْحَافِرَاتِ حَفْرًا. وَالنَّارِدَاتِ نَرْدًا. وَاللَّاقِمَاتِ لَقْمًا. لَقَدْ فُضِّلْتُمْ عَلَىٰ أَهْلِ الْوُبْرِ وَمَا سَبَقَكُمْ أَهْلُ الْمَدَرِ. إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْهَدْيَانِ.

ازراہ انصاف خود ہی فیصلہ کیجئے کہ یہاں فصاحت و بلاغت نام کی کوئی چیز ہے، دیوانے کی اس بڑوکو کلام الہی کی سراپادانش و حکمت آیات سے کوئی دور کی نسبت بھی ہے؟

اسی طرح ایک اور احمق نے سورۃ الفیل کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی مغز ماری کے بعد چند جملے لکھے جن میں معنویت اور بامعنی ہونے کا شائبہ تک نہیں، وہ بھی پیش ہیں۔ اس نے سورۃ الفیل کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اپنی طرف سے جھک ماری ہے، اس پر بھی ایک نظر ڈالیں، وہ کہتا ہے:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِالْحَبْلَىٰ. خَرَجَ مِنْ بَطْنِهَا نَسْمَةٌ تَسْعَىٰ. مِنْ بَيْنِ شَرَّاسِيفٍ وَ أَحْشَا.

اسی طرح ایک دوسرے بھائی نے سورۃ فیل کے مقابلہ کے لیے یہ کلام لغو پیش کیا:

الْفَيْلُ مَا الْفَيْلُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْفَيْلُ. لَهُ ذَنْبٌ وَثِيلٌ. وَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ خَلْقِ رَبَّنَا لَقَلِيلٌ.

(السيرة النبوية، زینی دحلان، ج ۳، ص ۹۸، ۹۹)

محاسن بلاغت: (۱) ”حُورِ بَتْ“ اور ”حَرْب“ کے درمیان تجنیس اشتقاق ہے، یوں

ہی ”اعدی“ اور ”الاعادی“ کے درمیان بھی (۲) ”حرب“ بمعنی جنگ اور ”السلم“ بمعنی صلح کو ایک شعر میں لانا صنعت طباق ہے۔

رَدُّتْ بِلَاغَتُهَا دَعْوَى مُعَارِضُهَا

رَدُّ الْفُيُورِ يَدَ الْجَانِبِ عَنِ الْحُرْمِ

(۹۷)

ترجمہ: ان آیات کریمہ کی بلاغت نے مقابلہ کرنے والے کے دعویٰ کو اس طرح رد کر دیا جیسے باغیرت انسان کسی بدکردار کے ہاتھ کو اپنے حرم سے روکتا ہے۔

تفہیم: رَدُّتْ: رد کر دیا، روک دیا۔ مُعَارِضُ: مقابلہ کرنے والا۔ الْفُيُورُ: غیرت مند، باغیرت۔ الْجَانِبِ: اسم فاعل از جَنْبِ یَجْنِبُ جَنْبًا (ض)، مجرم گناہگار، بدکردار (ج) جُنَاةً۔ الْحُرْمُ: حرمۃ کی جمع، بمعنی پردہ نشین خاتون۔

تشریح: امام بھیری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک غیرت مند شریف انسان کو اپنی بیٹی، بہو اور بیوی کی عزت و آبرو جس طرح عزیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی بدکردار ان پر حملہ آور ہو یا دست درازی کرے وہ اپنی جان پر کھیل کر ان کی عفت و عصمت کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی پوری توانائی بروئے کار لے کر ان کی پاک دامنی کو داغ دار ہونے سے بچاتا ہے اور بدکردار دشمن کو اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیتا، اسی طرح اگر کوئی سرپھرا، فصاحت و بلاغت کے نشہ میں چور ہونے والا انسان قرآن پر حملہ کرے پھر اس کی کسی سورت یا آیت کا اپنے کلام سے مقابلہ کرنا چاہے تو بلاغت قرآنی اس کی ہمت پست کر دیتی ہے اور اسے محروم و نامراد و نادم کر دیتی ہے۔

اس شعر میں ”رَدُّتْ“ کا اسناد بلاغت کی جانب اسناد مجازی ہے، کیوں کہ درحقیقت مقابلہ کرنے والے کے دعویٰ کو رد کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے اور بلاغت اس کا سبب ہے، تو یہاں سبب کی جانب نسبت کر دی گئی، جو مجاز عقلی اور اسناد مجازی کہلاتی ہے۔

محسن بلاغت: (۱) اس میں اسناد مجازی ہے جیسا کہ اوپر کی تشریح سے واضح ہو چکا، (۲) اس میں رد بلاغت کی تشبیہ رَدُّ الْفُيُورِ سے تشبیہ بلغ ہے (۳) ”رَدُّتْ“ اور ”رَدُّ“ کے

در بیان صنعت اشتقاق ہے۔

لَهَا مَعَانٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ فِي مَذْدٍ
وَفَوْقِ جَوْهَرِهِ فِي الْحُسْنِ وَالْقِيمِ

(۹۸)

ترجمہ: ان کے معانی کثرت اور زیادتی میں سمندر کی لہروں کی طرح ہیں اور حسن و جمال اور قدر و قیمت میں دریا کے موتیوں سے بڑھ کر ہیں۔

لفظ: مَذْد: زیادتی، الْقِيم: قیمت کی جمع، قدر و قیمت۔

تفسیر: قرآنی آیات کے معانی سمندر کی لہروں کی طرح ہیں کہ ایک لہر ختم نہیں ہوتی کہ اس کے پیچھے سے دوسری لہر آ کر اسے سہارا دیتی، اس کی روانی کو بڑھاتی اور اس کے وجود کو نوت و توانائی بہم پہنچاتی ہے، تو جس طرح ان کی کوئی حد و اعتدال نہیں، اسی طرح قرآنی آیات کے نکات و اسرار اور لطائف و دقائق بھی بے حد و بے شمار ہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآنی آیات کے معانی پر کسی انسان کو آج تک مکمل دسترس اور عبور حاصل نہ ہوا۔ شیخ ابراہیم باجوری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں جو علوم ہیں ان کی تعداد کم از کم چوبیس ہزار آٹھ سو ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں: اگر میں چاہوں تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر سے تراویح کے بوجھ کے برابر تیار کر دوں۔ (شرح الباجوری علی البردہ، ص ۵۲)

امام بوصری رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ قرآنی آیات کثرت اور زیادتی میں سمندر کی موجوں کی مانند ہیں اور قدر و قیمت کے لحاظ سے سمندر کے موتی اور جواہرات سے کہیں بڑھ کر ہیں، کیوں کہ جواہرات خواہ کتنے ہی بیش قیمت ہوں ان کی کچھ نہ کچھ قیمت ضرور متعین ہوتی ہے، لیکن قرآنی آیات کے معانی اور مفاہیم ایسے انمول ہیں کہ دنیا کی دولت و ثروت سے ان کی قیمت متعین ہی نہیں کی جاسکتی اور ان کے اندر وہ حسن و جمال ہے کہ زرو جواہر کی آب و تاب اور دل کشی و دل آویزی ان کے سامنے ہچ ہے، اسی لیے کسی عارف حق صاحب حال بزرگ نے فرمایا:

لو ظهرت حقيقة معانيها لم تطق سطوات نورها السموات والارض.
(اگر آیات قرآنی کے معانی کی حقیقت ظاہر ہو جائے تو آسمان وزمین ان کی سطوت نوری کی تاب نہیں لاسکتے)۔

محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں معانی آیات قرآنی کی تشبیہ سمندر کی موج سے دی گئی جو کہ تشبیہ فصل و مرسل ہے (۲) اس میں آیات قرآنی اور سمندر کی موجوں کو کثرت اور زیادتی میں یکساں بتانا، پھر حسن و جمال اور قدر و قیمت میں دونوں میں فرق بتانا صنعت جمع و تفریق ہے۔

فَلَا تَعْدُ وَلَا تُحْصِي عَجَائِبُهَا

(۹۹)

وَلَا تُسَامُ عَلَى الْكَثَارِ بِالسَّامِ

ترجمہ: ان کے عجائب بے حد و بے شمار ہیں اور کثرت سے تلاوت کرنے کے باوجود اکتاہٹ اور بے کیفی پیدا نہیں ہوتی۔

لغات: لَا تَعْدُ: انہیں شمار نہیں کیا جاسکتا۔ لَا تُحْصِي: ان کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا، مضارع منفی مجہول از اِحْصَاءُ بمعنی احاطہ کرنا۔ عَجَائِبُ: حیرت انگیز اور انوکھی چیزیں، یہ عَجَبِہ کی جمع ہے، یہاں اس سے مراد اس کے انوکھے اور بے مثال معانی ہیں۔ لَا تُسَامُ: اُنّی لَا تُوصَفُ: متصف نہیں۔ الْكَثَارُ: کثرت تکرار، مراد کثرت تلاوت۔ عَلٰی: بمعنی مع ہے۔ السَّامُ: اکتاہٹ، دل اچاٹ ہونا، طبیعت گھبرا جانا۔

تشریح: یعنی قرآن کریم عجائب کا خزانہ ہے، اس کے لطائف و دقائق کی کوئی جد و انتہا نہیں، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اس کی جتنی بار تلاوت کی جائے، ایک ایک آیت کو بار بار دہرایا جائے قاری اس سے آزرده خاطر نہیں ہوتا، بلکہ جتنی بار اس کی تلاوت کی جائے، پڑھنے والے کو نیا لطف اور نیا سرور محسوس ہوتا ہے، نہ اس کا پڑھنے والا اکتاتا ہے نہ اس کا سننے والا تھکتا ہے، وہ لوگ جو فصاحت و بلاغت میں عالمی شہرت کے حامل ہیں ان کے کلام کو جب پہلی بار سنا جاتا ہے تو خاص کیف و سرور حاصل ہوتا ہے، لیکن جب اسے کثرت سے

دہرایا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کیف و سرور میں کی آنی شروع ہو جاتی ہے اور ایک وقت
ہوتا ہے کہ انسان اس کے پڑھنے اور سننے میں اکثاہٹ محسوس کرنے لگتا ہے، فارسی زبان
کے باکمال شاعر، میدان فصاحت و بلاغت کے عظیم شہسوار اور انتہائی تجربکار عالم حضرت
فتح علی شیرازی فرماتے ہیں:

غن گرچہ دل بند و شیریں بود مرزاوار شاباش و تحسین بود
جو یک بار گفتی گو باز پس کہ حلوا جو یک باز خورد و پس
(یعنی بات اگرچہ دل چسپ اور شیریں ہو، شاباشی اور تعریف و تحسین کی مستحق ہو، جب
تو اسے ایک بار کہہ چکا تو دوبارہ مت کہ، کیوں کہ (شیریں اور لذیذ ہونے کے باوجود)
طوہ کو صرف ایک بار کھاتے ہیں (بار بار نہیں)۔

لیکن قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ سیکڑوں، ہزاروں بار اس کی آیات کی
تلاوت کریں، ہر بار کیف و نشاط کی ایک نئی کیفیت محسوس کریں گے۔
سرکارِ دو جہاں ﷺ نے اپنی زبانِ اقدس سے قرآن کریم کی نادر خصوصیات کو
یوں بیان فرمایا ہے:

الْقُرْآنُ لَا يَخْلُقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَقْضِي عِبْرَهُ وَلَا تَفْنِي عَجَابُهُ
وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ
بِهِ الْأَلْسِنَةُ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنَّ حِينَ سَمِعْتُهُ أَنْ قَالُوا: إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا
يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ۔ (کتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفیٰ، ۱/۳۹۰)

یعنی ”قرآن بار بار تلاوت کیے جانے کے باوجود پرانا نہیں ہوتا، اس کے چند و
مواعظ ختم نہیں ہوتے، اس کے عجائب فنا نہیں ہوتے، یہ ایک فیصلہ کن کتاب ہے کوئی مذاق
نہیں، علما اس سے سیر نہیں ہوتے اور اس کی برکت سے خواہشات نفسانی میں کجی نہیں پیدا
ہوتی، زبان سے تلفظ کرتے وقت کسی اور کلام سے التباس پیدا نہیں ہوتا، یہ وہ کتاب ہے کہ

جب جنات نے اسے سنا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ”آج ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔“

ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اکبر ﷺ کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

إِنِّي مُنَزِّلٌ عَلَيْكَ تَوْرَةً حَدِيثَةً تَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا غُمِيًّا وَإِذَا نَا ضُمًّا وَكُلُّوْنَا غُلْفًا، فِيهَا يَتَابِعُ الْعِلْمُ وَفَهُمُ الْحِكْمَةُ وَرَبِيعُ الْقُلُوبِ۔ (ایضاً، ۱/۳۹۳)۔

”میں آپ پر ایک جدید توریت نازل کرنے والا ہوں، اس کے ذریعہ آپ نابینا آنکھوں کو بینا، بہرے کانوں کو شنوا اور غافل دلوں کو بیدار کر دیں گے، اس میں علم کے چشمے، حکمت کا مفہوم اور دلوں کی بہار ہے۔“

محسن بلاغت: (۱) اس میں مذکورہ بالا حدیث کی جانب تلمیح ہے (۲) اور ”تَسَام“ اور ”السَّام“ کے درمیان تجنیس شہ اشتقاق ہے۔

قَرَّتْ بِهَا عَيْنٌ قَارِيَهَا فَقُلْتُ لَهُ
لَقَدْ ظَفَرْتُ بِحَبْلِ اللَّهِ فَاغْتَصِمْ

(۱۰۰)

ترجمہ: تلاوت کرنے والے کی آنکھ اس سے ٹھنڈی ہو گئی تو میں نے اس سے کہا تو نے اللہ کی رسی پالی تو اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا۔

لغات: قَرَّتْ: (س، ض) واحد مؤنث غائب، ماضی معروف از قَرَّتْ عَيْنُهُ قَرَارًا وَقَرًّا بمعنی خوشی کی وجہ سے آنکھیں ٹھنڈی ہونا۔ قَارِيَهَا: ان آیات کی تلاوت کرنے والا، یہ اصل ”قَارِيَهَا“ تھا، ضرورت شعری کی وجہ سے ہمزہ کو ساکن کر کے یا سے بدل دیا۔ ظَفَرْتُ بِهِ: تو اس میں کامیاب ہو گیا، اس کو پالیا۔ الْحَبْلُ: رسی، باندھنے کی چیز (ج) حَبَالٌ وَ أَحْبَلٌ وَ حَبُولٌ وَ أَحْبَالٌ، مجازاً اس سے مراد کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ حَبْلُ اللَّهِ: اللہ کی رسی، اللہ تک رسائی کا ذریعہ، مراد قرآن کریم ہے۔ اِغْتَصِمْ: امر حاضر از اِغْتَصَامِ، مضبوطی سے پکڑے رہو۔

تفسیر: امام بوصری رحمۃ اللہ علیہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایسی روحانی لذت، ایسی ملاوت اور چاشنی ہے کہ اس کی تلاوت میں انسان ایک لطف ولذت محسوس کرتا ہے، اہلینان قلب محسوس کرتا ہے اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، یہ خداری کی رستی اور اللہ ہی پہنچنے کا ذریعہ ہے، اس لیے انسان کو اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے اور اس کے احکام پر بھرپور طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔

اس شعر میں درج ذیل آیت کریمہ کی جانب اشارہ ہے:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا (آل عمران: آیت ۱۰۳)
(اور اللہ کی رستی مضبوطی سے تھام لو۔)

صدر الافاضل علامہ محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ تفسیر خزان العرفان میں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”حَبْلِ اللَّهِ“ کی تفسیر میں مفسرین کے چند قول ہیں، بعض کہتے ہیں: اس سے قرآن مراد ہے، مسلم شریف کی حدیث میں وارد ہوا کہ قرآن پاک ”حبل اللہ“ ہے، جس نے اس کا اتباع کیا وہ ہدایت پر ہے، جس نے اس کو چھوڑا وہ گمراہی پر۔“

اور اس حدیث کی جانب بھی اشارہ ہے جس میں قرآن کریم کے یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں:

هُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَالنُّورُ الْمُبِينُ وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَحَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ نَجَاةٌ لِّمَنِ اتَّبَعَ لَا يَعْوَجُ فَيَقُومُ وَلَا يَزِيغُ فَيُسْتَعْتَبُ۔ (اشفا، ۳۹۲/۱)

”یہی ذکر حکیم ہے، یہی نور مبین ہے، یہی راہ راست ہے اور اللہ تعالیٰ کی مضبوطی ہے، نفع بخش شفا ہے، پیروی کرنے والے کے لیے سامان نجات ہے، اس میں کجی نہیں کہ رست کرنے کی ضرورت محسوس ہو، وہ حق سے بھٹکتا نہیں کہ اسے ملامت اور عتاب کیا جائے۔“

محسن بلاغت: (۱) اس شعر میں صنعت تلمیح ہے جیسا کہ مندرجہ بالا شرح سے ظاہر ہے

(۲) ”جبل اللہ“ میں استعارہ تصریحیہ اصل یہ ہے (۳) اور ”قَرَّتْ“ اور ”قَارَتْ“ میں جنمیں
شبہ اشتقاق ہے۔

اِنْ تَتْلُهَا خِيفَةً مِّنْ حَرِّ نَارٍ لَّظِي

(۱۰۱)

اَطْفَاتُ نَارٍ لَّظِي مِنْ وَرْدِهَا الشَّبِيمُ

ترجمہ: اگر آتشِ جہنم کے خوف سے تو ان کی تلاوت کرتا رہے تو اپنے آبِ سرد سے آتشِ
جہنم کو بجھا دیں گی۔

لغات: خِيفَةً: ڈر کی وجہ سے، یہ ”تَتْلُهَا“ کا مفعول لہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے
حَرِّ: تپش، گرمی، لَظِي: جہنم کا ایک نام، یہ تانیث اور علمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے، ویلے
اس کا اصل معنی ہے بھڑکتی ہوئی آگ یا وہ شعلہ جس میں دھواں نہ ہو۔ وَرْدُ: پانی، گھاٹ
الشَّبِيمُ: سرد، ٹھنڈا۔

تشریح: شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آتشِ جہنم کے ڈر سے انسان آیاتِ قرآنیہ کی تلاوت
کرتا رہے اور ان پر عمل پیرا رہے تو وہ ان کی برکت سے جہنم سے بچ جائے گا، کیوں کہ یہ
آیتیں مثلِ پانی کے ہیں، پانی سے اگر جسم کی حیات اور بقا ہے تو ان آیات سے روح کی
حیات و بقا ہے، پانی اگر تشنگی کی آگ بجھاتا ہے تو یہ جہنم کی آگ کو بجھاتی اور سرد کرتی ہیں۔
اس شعر میں درج ذیل حدیث کی طرف اشارہ ہے جس کو امام مسلم نے باب الورد

میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا:

اَقْرَؤُا الْقُرْآنَ فَانْهَ يَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ.

(قرآن کی تلاوت کیا کرو کیوں کہ یہ قیامت کے دن تلاوت کرنے والوں کی

شفاعت کو آئے گا)۔

اور اس حدیث کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب مومن قیامت کے دن پلِ صراط پر

رکے گا تو جہنم اس سے کہے گا:

جُزْ يَا مُؤْمِنُ فَقَدْ أَطْفَأْتُ نَوْرَكَ لَهْبِي

(الزبدۃ العمدة للملا علی القاری، ۹۱)

اے مومن! (جلد) گزر جا، کیوں کہ اپنے نور سے تو میرے شعلوں کو بجھائے دے رہا ہے۔
اس شعر میں ”نار لظی“ کی تکرار ضرورت شعری کی وجہ سے ہے، ورنہ یہ موقع ضمیر لانے کا تھا۔

مفتی شہر خرپوت علامہ عمر بن احمد خرپوتی لکھتے ہیں:
فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کیوں کہ اس میں قرآن شریف کو چھونے اور اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ہاتھ کا عمل ہے اور اسے دیکھنے میں نگاہ کا استعمال ہوتا ہے (اور یہ سارے اعمال عبادت ہیں) اور یہ آیات کے معانی و مفاہیم میں غور و فکر کرنے میں بھی معین و مددگار ہے، اسی وجہ سے اکثر صحابہ کرام قرآن کریم دیکھ کر ہی پڑھتے تھے، حضرت علیؓ فرماتے ہیں:

ثَلَاثٌ يَزِدُن فِي الْحِفْظِ وَيُنْهِنُ الْبَلْغَمَ، الْمَسْوَاكُ وَالصُّوْمُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.
(تین چیزیں یادداشت بڑھاتی اور بلغم کو ختم کرتی ہیں: مسواک، روزہ، تلاوت قرآن)۔
اہل علم فرماتے ہیں:

النَّظَرُ إِلَى الْعُلَمَاءِ وَالْقُرْآنِ عِبَادَةٌ كَالنَّظَرِ إِلَى الْكَعْبَةِ. (عصيدة الشهادة، ص ۱۶۳)

(علمائے ربانین اور قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، جیسے کعبہ کو دیکھنا)۔

محاسن بلاغت: (۱) اس میں صنعت تلمیح ہے، جیسا کہ شرح سے ظاہر ہے (۲) ”وَرْدَهَا“
اس ”وَرْد“ بمعنی پانی کی اضافت آیات قرآنی کی طرف لوٹنے والی ضمیر کی جانب کرنا
ضافت المشبہ الی المشبہ کے قبیل سے ہے اور یہ تشبیہ تشبیہ بلغ ہے (۳) ”حَرَّ“ اور
”شیم“ کو یکجا کرنا طباق ایجاب ہے (۴) مصرعہ ثانیہ میں اطفاء اور نار کو، یوں ہی ورد
شیم کو جمع کرنا صنعت مراعاة النظیر ہے۔

كَانَهَا الْحَوْضُ تَبَيُّضُ الْوُجُوهُ بِهِ
مِنَ الْعَصَاةِ وَقَدْ جَاءُوهُ كَالْحُمَمِ

(۱۰۲)

ترجمہ: گویا یہ آیتیں نہر حیات ہیں جس سے گنہ گاروں کے چہرے روشن ہو جائیں گے جب کہ وہ وہاں چلے ہوئے کونلوں کی طرح آئیں گے۔

لفظ: تَبَيُّضُ: سفید ہو جائیں گے، روشن ہو جائیں گے۔ الْوُجُوهُ: چہرے، وَجْهٌ کی جمع، یہاں مراد جسم ہے۔ الْعَصَاةُ: عاص کی جمع، گنہ گار، عصیاں شعار۔ الْحُمَمُ: حُمَمَةٌ کی جمع، کونلہ، راکھ، ہر وہ چیز جو آگ میں جل جائے۔

تفسیر: اس شعر میں حوض سے مراد نہر حیات ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جن گنہ گاروں کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے انہیں دوزخ سے نکال دو، تو وہ دوزخ سے اس طرح نکلیں گے کہ آتش جہنم سے جھلس کر مثل کونلوں کے ہو چکے ہوں گے، پھر انہیں نہر حیات میں ڈال دیا جائے گا، جس کے پانی سے ان کی سیاہی جاتی رہے گی اور وہ بہت جلد ہی تروتازہ ہو جائیں گے جس طرح ساگ پات کا بیج سیلاب کے خس و خاشاک میں اُگ کر بہت جلد تروتازہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ صحیحین کی حدیث میں ہے، جس کے راوی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں۔

اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ قرآن قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، تو شعر کا مطلب یہ ہوا کہ سیہ روئی دور کرنے میں قرآن کریم نہر حیات کی طرح ہے، جس طرح آتش جہنم سے جھلسے ہوئے گنہ گاروں کے سیاہ چہرے نہر حیات کے پانی سے روشن اور نورانی ہو جائیں گے، اسی طرح گناہوں سے سیاہ رو قاریوں کے چہرے قرآن کریم کی شفاعت سے نورانی ہو جائیں گے۔

محکم بن بلاغت: (۱) آیات قرآنی کی نہر حیات سے تشبیہ تشبیہ مرسل و مفصل ہے (۲) الْوُجُوهُ سے بطور مجاز مرسل احسام مراد ہیں، اور یہاں معنی حقیقی و مجازی کے درمیان علاقہ

”جنت“ ہے (۳) اس میں صنعت تلمیح بھی ہے۔

وَكَالْصِّرَاطِ وَكَالْمِيزَانِ مَعْدِلَةٌ

فَالْقِسْطُ مِنْ غَيْرِهَا فِي النَّاسِ لَمْ يَقُمْ

(۱۰۳)

ترجمہ: یہ استقامت میں پل صراط اور عدل میں میزان عمل کی طرح ہیں، تو ان کے سوا کسی اور سے لوگوں میں عدل قائم نہ رہا۔

لفظ: الصِّرَاطُ: لغت میں راستہ کو کہتے ہیں (ج) صُرُطٌ، لیکن یہاں اس سے مراد وہ پل ہے جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے، جو عرف عام میں پل صراط کے نام سے مشہور ہے، قیامت کے دن یہ دوزخ پر ہوگا، یہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، سب کو اس پر گزرنا ہوگا، مومن اپنے مرتبے کے موافق کوئی آنکھ جھپکنے میں، کوئی بجلی کی مانند، کوئی تیز ہوا کی مانند، کوئی پرندوں کی طرح، کوئی برق رفتار گھوڑوں کی مانند، کوئی اونٹوں کی مانند، سب اس پر سے گزر جائیں گے، اور کفار و منافقین کٹ کٹ کر دوزخ میں گر جائیں گے۔

المِيزَانُ: لغت میں ترازو کو کہتے ہیں (ج) مَوَازِينُ: یہاں مراد وہ ترازو ہے جس میں قیامت کے دن بندوں کے نیک و بد اعمال تولے جائیں گے، وہ تول کائے کی تول ہوگی، نہ رتی بھر زیادہ نہ رتی بھر کم، اس سے اس ترازو کا عدل بالکل عیاں ہے، قرآن کریم میں ہے:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ

بِقَوْلِ حَبَّةٍ مِنْ خَوْدٍ لِيَأْتِيَنَا بِهَا (سورة الانبياء: آیت: ۴۷)۔

”اور ہم عدل کی ترازو رکھیں گے قیامت کے دن، تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا

اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے“ مَعْدِلَةٌ: عدل و

انصاف۔ الْقِسْطُ: یہ لفظ مصدر ہے اور یہ اضداد میں سے ہے، جب یہ باب نصر ینصر سے

ہو تو عدل و انصاف کے معنی میں آتا ہے اور باب ضرب ینضرب سے ہو تو ظلم و نا انصافی کے

معنی میں، اس سلسلہ میں ایک بڑی معنی خیز حکایت بھی مروی ہے کہ جب حجاج بن یوسف

ثقفی نے خیر التا بعین سیدنا حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کو گرفتار کر کے اپنی کچھڑی میں کھڑا کیا اور ان سے پوچھا مجھے کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا: **أَنْتَ الْقَاسِطُ الْعَادِلُ** یہ سن کر حاضرین محو حیرت ہو گئے کہ باہر تو حجاج کو ظالم، جفا کار اور نہ جانے کیا کیا کہتے تھے اور گرفتار ہو کر سامنے کھڑے ہیں اور موت کی تلوار سر پر لٹکتی دیکھ رہے ہیں تو اسے عادل اور منصف کہہ رہے ہیں، مگر حجاج نہایت ذہین و فطین ہونے کے ساتھ ساتھ عربی زبان و ادب کی باریکیوں سے واقف اور میدان فصاحت و بلاغت کا شہ سوار تھا، وہ حضرت سعید بن جبیر کی مراد سمجھ گیا، اس نے حاضرین سے کہا، تم نے سمجھا نہیں یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، اس نے مجھے جہنمی اور کافر کہا، دیکھو اس نے مجھے قاسط کہا اور قرآن مجید میں ہے: **أَقْبَا الْقَاسِطُونَ** **فَكَاؤُوا لِحَبَّتِهِمْ حَطْبًا** (یعنی ظلم و زیادتی کرنے والے جہنم کا ایندھن ہوں گے)، اس نے مجھے ”عادل“ کہا، اس سے اس کی مراد حق سے عدول کرنے والا ہے۔ **النَّاسُ** لوگ، یہاں مراد امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ہے۔

تشریح: اس شعر میں دو تشبیہ ہیں (۱) آیات قرآنیہ کی پل صراط سے تشبیہ، اس صورت میں جب شبہ یا تو استقامت ہے اور جملہ کا حاصل یہ ہے کہ آیات قرآنی استقامت میں پل صراط کی طرح ہیں، کہ جس طرح پل صراط بالکل سیدھا اور راہ مستقیم ہے اسی طرح آیات کریمہ، جن میں کچی اور ٹیڑھے پن کا شائبہ بھی نہیں، یا وجہ شبہ ”حق و باطل کے درمیان تمیز کرنا“ ہے اور مفہوم یہ ہے کہ یہ آیات کریمہ حق و باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرتی ہیں، جس طرح پل صراط حق اور ناحق کے درمیان خط امتیاز کھینچ دے گا کہ اہل حق اسے پار کر کے جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں کی بہاروں سے شاد کام ہوں گے، جب کہ اہل باطل اسے پار نہ کر سکیں گے اور نیچے گر کر جہنم کے دردناک عذاب میں جا پڑیں گے (۲) دوسری تشبیہ آیات قرآنیہ کی میزان عمل سے ہے، اس میں وجہ تشبیہ ”عدل و انصاف“ ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح میزان عمل قیامت کے دن عدل و انصاف کے سارے تقاضے پورے کرتے گا، اس میں رتی بھر کمی بیشی نہ ہوگی

کشف برودہ
پہاڑ ہوا
پہاڑ آسمانی
پہاڑ و انصاف
پہاڑ میں

کیوں کر
ان کی
آئی
کے

اور کسی کے ساتھ ظلم اور نا انصافی نہ ہوگی اسی طرح آیات قرآن عدل و انصاف سے لبریز ہیں۔
 اور پورے شعر کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح صراط و میزان سے حق و باطل کے درمیان
 امتیاز ہو جائے گا اسی طرح آیات قرآنی سے حق اور ناحق کے درمیان امتیاز ہو جاتا ہے، اس لیے
 دیگر آسمانی کتابوں کا عدل امت محمدیہ میں قائم نہ رہا، بلکہ وہ منسوخ ہو گیا، اب اس امت میں
 عدل و انصاف کا قیام صرف اور صرف آیات قرآنی کے ذریعہ ہو سکتا ہے، کیوں کہ سابقہ آسمانی
 کتابیں منسوخ ہو کر اس امت کریمہ کے لیے ناقابل عمل ہو چکی ہیں۔

اس شعر میں ”صراط“ اور ”میزان“ کے ذکر سے معتزلہ کے رد کی جانب اشارہ ہے،
 کیوں کہ یہ پل صراط کے قائل نہیں، دراصل معتزلہ ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، جو چیز
 ان کی عقل کے مطابق ہوتی ہے اسے درست کہتے ہیں اور جو چیز ان کی عقل نارسا میں نہیں
 آتی اس سے انکار کر دیتے ہیں، اسی لیے وہ پل صراط کے بارے میں کہتے ہیں: اس طرح
 کے کسی پل سے انسان کا صحیح و سالم گزر جانا ممکن نہیں اور ایسے پل کی تخلیق عبث اور بے کار ہے
 جس پر سے گزرنا ممکن نہ ہو اور اگر ممکن بھی ہو تو اہل ایمان اور انبیاء و مرسلین کو بے جا تکلیف
 پہنچانا اور مبتلائے عذاب کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان سے بعید ہے۔

اس کے جواب میں اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید
 نہیں، کیوں کہ انبیاء و مرسلین اور دیگر مومنین اس کی قدرت سے بلا مشقت و تعب اس پل
 سے گزر جائیں گے۔

معتزلہ وزن اعمال و میزان کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب حساب
 و کتاب ہو چکا اور فرشتوں کے لکھے ہوئے نامہ اعمال سب کے ہاتھوں میں دے دیے گئے
 اور اس کے مطابق فیصلہ ہو گیا تو اب وزن اعمال کی کیا ضرورت؟ معتزلہ یہ بھی کہتے ہیں کہ
 اعمال اغراض ہیں جن میں کوئی وزن نہیں ہوتا، پھر ان کے تولے جانے کا کیا مطلب؟ اور
 اس کے لیے میزان قائم کرنے کا کیا معنی؟

دوسری بات کا جواب بعض علمائے اہل سنت یہ دیتے ہیں کہ وہ صحیفے تولے جائیں

گے جو کرنا کاتبین نے لکھے ہیں، اس کی دلیل حدیث بظاہر ہے، جسے امام ترمذی، ابن ماجہ،

ابن حبان، حاکم اور بیہقی نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، جس

میں کاغذ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے تولے جانے اور دوسرے کثیر دفاتروں پر بھاری

ہونے کا ذکر ہے جس ٹکڑے میں کلمہ شہادت لکھا ہوگا۔

لیکن احادیث کثیرہ سے یہ ثابت ہے کہ قول و عمل ہی تولے جائیں گے اور اللہ

تعالیٰ وزن کے وقت اعراض کو جواہر سے بدل دے گا، یہ جواب سیدنا حضرت عبداللہ بن

عباس رضی اللہ عنہما کا ہے اور دیگر بہت سے علمائے اہل سنت فرماتے ہیں کہ اعراض کو جواہر

سے بدلنا نہ بھی ہو جب بھی ان کے تولے جانے میں کوئی استبعاد نہیں، کیوں کہ کیا

اور مقادیر میں ثقل اور وزن اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کرنے سے ہے، اللہ جل شانہ اس پر قادر

ہے کہ کیف میں بھی وزن اور ثقل پیدا فرمادے۔

جب کثیر آیات و احادیث سے اعمال و اقوال کا وزن کیا جانا ثابت ہے تو ہم

فرض ہے کہ اس پر ایمان لائیں، نصوص اپنے ظاہر پر محمول ہوں گی جب تک کہ ظاہر سے

پہرے والا شرعی قرینہ نہ ہو اور یہاں کوئی قرینہ نہیں، اس لیے وہ اپنے ظاہر ہی پر رکھی جائیں گی، ہماری عقل اور سمجھ میں نہ آئے تو یہ ہماری عقل اور سمجھ کا قصور ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر بات ہر انسان کی سمجھ میں آجائے، روزمرہ مشاہدے میں آتا ہے کہ ایک ذہین انسان اپنے سے زیادہ ذہین انسان کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتا، پھر ہر انسان اللہ عزوجل اور اس کے رسول ﷺ کے ارشادات کے اسرار و رموز کو سمجھ لے یہ کیا ضروری ہے، بہر حال اعمال کا تولانا جانا بھی حق ہے اور میزان کا قائم کیا جانا بھی حق ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) آیات قرآنی کی صراط سے تشبیہ، تشبیہ مجمل اور مرسل ہے اور میزان سے ان کی تشبیہ، مفصل اور مرسل ہے۔

لَا تَعْجَبَنَّ لِحُسُوْدٍ رَّاحٍ يُنْكِرُهَا

تَجَاهُلًا وَهُوَ غَيْرُ حَاذِقِ الْفَهْمِ

(۱۰۴)

ترجمہ: تو اس حاسد پر بالکل تعجب نہ کر جو تجربہ کار، سمجھ دار ہوتے ہوئے بھی انجان بن کر ان آیتوں کا انکار کرتا ہے۔

لغات: لَا تَعْجَبَنَّ (س): فعل نہی بانون خفیفہ، تو ہرگز تعجب نہ کر۔ حُسُوْدٌ: بڑا حسد کرنے والا، صیغہ مبالغہ از حَسَدٍ یَحْسُدُ حَسَدًا (ن، ض) بمعنی زوال نعمت کی تمنا کرنا (ج) حُسَدٌ رَّاحٍ (ن): ماضی معروف از رَوَّاحٍ بمعنی جانا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بمعنی ”صَادٌ“ ہو، اس صورت میں ضمیر مستتر اس کا اسم ہوگی اور جملہ ”یُنْكِرُهَا“ اس کی خبر۔ تَجَاهُلًا: جانتے ہوئے انجان بننا، یہ ”یُنْكِرُ“ کا مفعول لہ ہے۔ الْحَاذِقُ: ماہر، تجربہ کار (ج) حَذَّاقٌ وَحَذَّاقٌ: الْفَهْمُ: سمجھ دار۔

تشریح: یہ شعر اس سوال کا جواب ہے جو گزشتہ اشعار میں قرآن مجید اور اس کی آیات کریمہ کے اوصاف سننے کے بعد سائل کے ذہن میں پیدا ہوا، وہ یہ کہ جب قرآن مجید فصاحت و بلاغت کے ذرورۂ کمال پر ہے اور اس کے اندر وہ اوصاف و کمالات ہیں کہ جو کسی بشر کے کلام میں نہیں

ہو سکتے تو پھر کیسے بہت سے کفار و مشرکین نے اس کے کلام الہی ہونے سے انکار کر دیا؟

اس کا جواب اس شعر میں یوں دیا گیا کہ حسد وہ باطنی بیماری ہے جو قلب کو سیاہ اور چشم بینا کو کور بنا دیتی ہے، حاسد اپنے فائدے اور نقصان کو بھول کر صرف اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ دوسرے کو جو نعمت حاصل ہے وہ کسی طرح زائل ہو جائے، خواہ اس کو طے یا نہ ملے، اس لیے کفار و مشرکین نے جو انکار کیا وہ جہالت و نادانی میں نہ تھا بلکہ حسد و عناد کی بنا پر تھا، وہ قرآن مجید کی ان خوبیوں کو خوب جانتے اور سمجھتے تھے، ان کے قلوب و اذان قرآن مجید کے محاسن و کمالات کے خوب معترف تھے، مگر براہو حسد و عناد اور عداوت و دشمنی کا کہ یہ انسان کو سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بننے پر مجبور کر دیتی ہیں اور دل سے حقیقت کے اعتراف کے باوجود زبان سے اس کا انکار کروا دیتی ہیں، اس لیے کفار و مشرکین کی جانب سے قرآن مجید کے انکار پر تعجب کرنے کی ضرورت نہیں۔

قَدْ تَنَكَّرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ

(۱۰۵)

وَيُنَكِّرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمٍ

ترجمہ: کبھی آشوبِ چشم کی وجہ سے آنکھ کو سورج کی درخشانی ناگوار معلوم ہوتی ہے اور بیماری کی وجہ سے منہ کو پانی اچھا نہیں لگتا۔

لغات: قَدْ: کبھی، یہ حرفِ تَقْلِيل ہے۔ تَنَكَّرُ: مضارع معروف از انکار بمعنی ناپسند کرنا، برا سمجھنا، ناگوار لگنا۔ رَمَدُ: آشوبِ چشم، آنکھ کا دکھنا۔ سَقَمُ: بیماری (ج) اسقام۔

تشریح: گزشتہ شعر میں امام بوصیری نے حسد کی بنا پر کفار و مشرکین کی جانب سے ہونے والے قرآن مجید کے انکار پر تعجب نہ کرنے اور ورطہ حیرت میں نہ ڈوبنے کی بات کہی تھی اور یہاں دو تمثیلوں کے ذریعہ اس کی علت اور اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔

(۱) پہلے مصرعہ میں حاسد و منکر کو آشوبِ چشم کے مریض سے اور آیاتِ قرآنی کو سورج کی روشنی سے اور جانتے ہوئے انجان بننے کو آشوبِ چشم کی بیماری سے تشبیہ دی گئی ہے، وجہ

تھیہ ایک انتہائی ظاہر و باہر چیز کا انکار ہے۔

(۲) دوسرے مصرعے میں حاسد و منکر کی تشبیہ اس شخص سے جس کے منہ میں کوئی بیماری ہو، آیات قرآنی کو خوش گوار اور شیریں پانی سے اور جانتے ہوئے انجان بننے کو بیماری سے تشبیہ دی گئی ہے اور وجہ شبہ ”حق تک رسائی کی راہ میں رکاوٹ بننا“ ہے۔

اب شعر کا مفہوم یہ ہوا کہ حاسدین و منکرین کی طرف سے قرآنی آیات کے انکار جو حیرت نہ ہو، کیوں کہ جس طرح آشوب چشم کی وجہ سے آنکھوں کو سورج کی درخشانی ناگوار معلوم ہوتی ہے اور بیماری کی وجہ سے بیمار کو پانی بد ذائقہ لگتا ہے، اسی طرح ان کفار و شرکین کو حسد کی وجہ سے قرآنی آیات اچھی نہیں لگتیں اور وہ ان کے منکر ہو بیٹھے ہیں۔

اس شعر میں یہ نکتہ قابل غور ہے کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے ”الشمس“ کے ساتھ ”ضوء“ کو استعمال کیا، ”نور“ استعمال نہ کیا، اس کی کئی وجہیں ہیں:

(۱) ضواء اور ضیاء اپنی روشنی میں ”نور“ سے قوی اور تیز ہوتی ہے، (۲) ”ضواء“ ذاتی روشنی کا نام ہے، جیسے سورج اور آگ کی روشنی ذاتی ہوتی ہے، کسی نہیں اور ”نور“ کسی اور عرضی روشنی کا نام ہے، جیسے چاند کی روشنی جو سورج کی روشنی سے مستفاد ہوتی ہے، اسی لیے قرآن کریم میں سورج کو ”ضیاء“ اور چاند کو ”نور“ کہا گیا، ارشاد باری ہے:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا. (یونس، آیت: ۵)

(وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا اور چاند کو چمکتا)۔

اس نکتہ کو سننے کے بعد کسی کے ذہن میں یہ سوال انگڑائی لے سکتا ہے کہ ”اللہ نور“ اس نکتہ کو سننے کے بعد کسی کے ذہن میں یہ سوال انگڑائی لے سکتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ”نور“ مطلقاً قوی اور طاقت ور ہوتا ہے، لیکن یہ سوال اسی کے ذہن میں ابھر سکتا ہے جس کے سامنے اس آیت کی تفسیریں نہیں ہیں، ورنہ ہر باخبر شخص کو معلوم ہے کہ اس آیت میں ”نور“ اپنے معنی حقیقی میں نہیں بلکہ ”مُنَوَّر“ کے معنی میں ہے، اب آیت کریمہ کا معنی ہوا:

”اللَّهُ مُنَوِّرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ (یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کو روشن فرمائے والا ہے)۔
 اور مذکورہ بالا اعتراض تو اس وقت درست ہوتا جب ”نور“ اپنے حقیقی معنی میں ہوتا۔
 محاسنِ بلاغت: (۱) اس شعر میں دونوں تشبیہات تشبیہِ ضمنی ہیں، تشبیہِ ضمنی کی مفصل بحث
 کتاب کے مقدمہ میں زیر عنوان ”قصیدہ بردہ کا بلاغی تجزیہ“ دیکھیں، ساتھ ہی یہ تشبیہات
 تشبیہِ مرکب، مرکب بھی ہیں۔

الفصل السابع

فی ذکر معراج النبی ﷺ

يَا خَيْرَ مَنْ يَمَّمُ الْعَافُونَ سَاحَتَهُ
سَعِيًا وَفَوْقَ مُتُونِ الْاَيْتِقِ الرُّسْمِ

(۱۰۶)

ترجمہ: اے سب سے بہترین داتا جس کے در دولت پر منگتے پیادہ پا اور تیز گام اونٹنیوں کی
پٹوں پر سوار ہو کر دوڑے چلے آتے ہیں۔

وَمَنْ هُوَ الْاَيَةُ الْكُبْرَى لِمُعْتَبِرٍ
وَمَنْ هُوَ النِّعْمَةُ الْعُظْمَى لِمُفْتَنِمٍ

(۱۰۷)

ترجمہ: اور اے وہ ذات گرامی جو عبرت پکڑنے والے کے لیے عظیم ترین نشانی اور غنیمت
بجھنے والے کے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔

لفظ: خَيْرَ: بہترین، یہ ”مَنْ“ کی جانب مضاف ہے۔ يَمَّمُ: قصد کیا۔ الْعَافُونَ: العافی کی
جمع ہواں کرنے والے، مانگنے والے۔ سَاحَةٌ: گھر کا وسیع صحن، کشادہ جگہ، مراد چہار دیواری یا
آستانہ (ج) سَاحٌ وَسُوْحٌ وَمَسَاحَاتٌ. سَعِيًا: دوڑتے ہوئے، یہ اصل میں مصدر ہے، مگر
یہاں اسم فاعل ”ساعین“ کے معنی میں ”العافون“ سے حال ہے۔ مُتُونِ: متن کی جمع، پیٹھ۔
الْاَيْتِقِ: تاقہ کی جمع، اونٹنیاں۔ الرُّسْمِ: رَسُوم کی جمع، برق رفتار، تیز گام، وہ اونٹنی جو چلنے کے
وقت زمین پر پاؤں کا نشان چھوڑے۔ الْاَيَةُ: نشانی (ج) آيٍ وَايَاتٍ. مُعْتَبِرٍ: عبرت پکڑنے
والا، نصیحت حاصل کرنے والا۔ مُفْتَنِمٍ: غنیمت سمجھنے والا۔

تفسیر: گزشتہ اشعار میں سرکارِ اقدس ﷺ کا تذکرہ غائبانہ تھا، اس کے لیے شاعر نے
نائب کے صیغے استعمال کیے تھے، اب جب کہ غائبانہ ذکر ہوتے ہوتے سرکارِ اقدس ﷺ کا
رہا پذیر و دماغ پہ چھا گیا اور یہ تصور ہو چلا کہ سرکارِ سامنے ہیں اور میں ان کی بارگاہِ والا

فصل سابع

کشف

بانی

مخلص

تعالیٰ

لہذا

کی

جلا

چہ

دبا

از

۱

۱

قدس میں حاضر ہوں، تو طرز کلام بدل گیا اور غائب کی بجائے حاضر کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں یوں التجا کی جا رہی ہے: اے سب سے بہترین و اتنا جس کے در دولت پر مانگنے والے پیدل اور برق رفتار اونٹنیوں پر سوار ہو کر دوڑے چلے آتے ہیں اور جو عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عظیم ترین نشانی اور غنیمت سمجھنے والوں کے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ اس طرز تعبیر اور پیرایہ ادا کو علمائے بلاغت صنعت التفات کہتے ہیں۔

پہلے شعر میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ عظیم اور نائب اکبر ہیں، جو بآذن الہی اپنی بارگاہ ناز میں آنے والے ہر محتاج کی حاجت روائی کرتے ہیں اور ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری فرماتے ہیں، اسی لیے دیکھا جا رہا ہے کہ ہر سائل اور حاجت مند آپ کے در دولت کی طرف لپکا چلا جا رہا ہے، اگر سواری میسر ہے تو سواری سے، ورنہ پیدل ہی۔

دوسرے شعر میں حضور کے ”آیت کبریٰ“ (عظیم ترین نشانی) اور ”نعمت عظمیٰ“ (بہت بڑی نعمت) ہونے کا تذکرہ ہے، اگر حضور کے اخلاق عظیمہ، خصال حمیدہ اور شائل ستودہ کا مطالعہ کیا جائے تو یقین ہو جاتا ہے کہ آپ کا وجود پاک سر سے پیر تک اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نشانی ہے، اسی طرح آپ کے اہل ایمان کے لیے نعمت عظمیٰ ہونے میں بھی شک نہیں، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ (آل عمران، آیت: ۱۶۳)

(اس میں شک و شبہ نہیں کہ مسلمانوں پر اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے)۔

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

أَيُّ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِمْ بَعَثَهُ هَذَا الرَّسُولَ، فَإِنَّ بَعَثَهُ ﷺ أَحْسَنَ

إِلَىٰ كُلِّ الْعَالَمِينَ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ وَجَّهَ الْإِحْسَانَ فِي بَعْثِهِ كَوْنَهُ دَاعِيًا لَهُمْ إِلَىٰ مَا يَخْلُصُهُمْ مِنْ عِقَابِ اللَّهِ وَيُوصِلُهُمْ إِلَىٰ ثَوَابِ اللَّهِ وَهَذَا عَامٌ فِي حَقِّ الْعَالَمِينَ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ" إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَذَا الْإِنْعَامِ إِلَّا أَهْلُ الْإِسْلَامِ فَلِهَذَا التَّأْوِيلُ خَصَّ تَعَالَىٰ هَذِهِ الْمَنَّةَ بِالْمُؤْمِنِينَ. (تفسير كبير)

یعنی اس رسول کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان فرمایا اور ان کے ساتھ بھلائی کی، کیوں کہ حضور ﷺ کو بھیجنا ساری دنیا والوں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، آپ کی بعثت میں بھلائی کا پہلو یوں ہے کہ آپ انہیں اس چیز کی طرف بلا تے ہیں جو انہیں اللہ کی سزا سے چھڑا کر اس کی جزا تک پہنچاتی ہے اور یہ ساری دنیا والوں کو عام ہے، کیوں کہ آپ ساری دنیا والوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ: ”ہم نے تجھے سارے انسانوں کی طرف بھیجا“، مگر اس انعام اور بھلائی سے صرف اہل ایمان ہی نے فائدہ اٹھایا، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے خاص کر اہل ایمان ہی پر یہ احسان جتایا۔

محاسن بلاغت: (۱) اس میں صنعت التفات ہے جیسا کہ شرح میں گزرا (۲) دوسرے شعر کے دونوں مصرعوں کے ہم وزن ہونے میں صنعت موازنہ ہے۔

سَرَيْتَ مِنْ حَرَمٍ لَّيْلًا إِلَىٰ حَرَمٍ

كَمَا سَرَى الْبُتْرُ فِي دَاجٍ مِنَ الظُّلَمِ

(۱۰۸)

ترجمہ: آپ نے رات کے مختصر سے حصے میں ایک حرم سے دوسرے حرم تک سفر فرمایا، جیسے چودھویں کا چاند تاریک رات میں سفر میں منزلیں طے کرتا ہے۔

لغات: سَرَيْتَ: صیغہ واحد مذکر حاضر، ماضی معروف از سَرَى يَسْرِى سَرَى (ض) بمعنی رات میں چلنا، رات میں سفر کرنا۔ لَّيْلًا: اس کی تین برائے تقلیل ہے، یعنی رات کی مختصر سنی گھڑی میں، اور ”سَرَيْتَ“ کے بعد ”لَّيْلًا“ کا ذکر اسی قلتِ وقت کو بتانے کے لیے ہے، جب کہ رات اس کے مفہوم میں داخل ہے اور کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ یہ تاکید کے لیے ہے۔ حَرَمٌ

فصل سہم

مفسر

تفسیر

تفسیر

تفسیر

تفسیر

تفسیر

تفسیر

تفسیر

تفسیر

تفسیر

تفسیر

تفسیر

تفسیر

تفسیر

تفسیر

تفسیر

قابل حفاظت چیز جس کا دفاع کیا جائے، مقدس اور لائق احترام شے (ج) ناخسرام، یہاں پہلے حرم سے مراد مسجد حرام ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے اور جس کے صحن میں کعبہ شریف واقع ہے اور دوسرے حرم سے مراد مسجد اقصیٰ ہے جو فلسطین میں واقع ہے۔ اَلْبَسُوْهُ مِثْلَ جَدِّهِمْ رات کا چاند (ج) بَسُوْهُ وَابْدَاْهُ۔ ذاج: تاریک، اسم فاعل اَزْدَجَا يَزْدَجُوْهُ دُجُوْا دُجُوْا (ن) بمعنی تاریک ہونا۔ الظُّلُمُ: تاریکیاں، اندھیرے، یہ ظُلْمَةُ کی جمع ہے۔

تفسیر: گزشتہ دو اشعار میں سرکارِ دو جہاں ﷺ کو ایک خاص انداز میں ندا دی گئی اور یہ شعر جوابِ ندا ہے، یہاں سے شعر نمبر ۱۱۶ تک واقعہ اسرا و معراج کا بیان ہے جو سرورِ کونین ﷺ کا نہایت بلند پایہ اور مشہور معجزہ ہے۔

خیال رہے کہ ”اسراء“ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رات کے مختصر سے حصہ میں سرکارِ کاشف لے جاتا ہے، اور ”معراج“ مسجد اقصیٰ سے آسمان کی بلندیوں کی سیر فرمانا اور عرشِ اعظم اور لامکان میں بارگاہِ رب العزت میں حاضر ہو کر راز و نیاز کی باتیں کرنا ہے، یہ تو دونوں لفظ کے اصلی معنی ہیں، البتہ ”اسرا“ بول کر مجازاً اسرا و معراج کا مجموعہ اور یوں ہی معراج بول کر دونوں کا مجموعہ بھی مراد لیا جاتا ہے، واقعہ اسرا قرآن کریم کی درج ذیل آیات کریمہ بیان کیا گیا ہے:

سُبْحَنَ الَّذِي اسْرٰى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ اٰیٰتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ (بنی اسرائیل: آیت ۱)

(پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے مختصر سے حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی ہے سننے والا، دیکھنے والا)۔

جب کہ واقعہ معراج کا بیان سورہ نجم کی مندرجہ ذیل ابتدائی آیات میں ہے:

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰىۙ مَا ضَلُّ صٰحِبُكُمْ وَمَا غَوٰىۙ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰىۙ اِنْ

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ۝ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ۝ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ۝
 ثُمَّ نَافَا فَفَضَّلَى ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۝ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ۝ مَا كَذَبَ
 الْفُؤَادُ مَا رَأَى ۝ أَفَتُحْمَرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَى ۝ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ۝ عِنْدَ سِنْرَةٍ
 لَّنْتَهَى ۝ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ۝ إِذْ يَغُشَّى السِّنْرَةَ مَا يَغُشَّى ۝ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا

لَمْ يَلْمِ ۝ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ۝ (النجم: آیات، ۸۲۱)

(اس چمکتے تارے (محمد) کی قسم، جب یہ معراج سے اترے، تمہارے صاحب نہ
 بے راہ چلے اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو بس وحی ہوتی ہے جو
 انہیں کی جاتی ہے، انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقت ور نے، پھر اس جلوہ نے قصد فرمایا،
 اور وہ آسمان بریں کے سب سے بلند کنارے پر تھا، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا، تو
 اس جلوہ اور اس محبوب میں دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، پھر وحی فرمائی
 اپنے بندے کو جو وحی فرمائی، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے
 پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے وہ جلوہ دوبار دیکھا سدرۃ المنتہی کے پاس، اس کے پاس ہی
 بت المادوی ہے، جب سدرہ پر چھار ہاتھ جو چھار ہاتھ، آنکھ نہ کسی طرف پھری، نہ حد سے
 رہی، بے شک اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔)

اس مقدس سفر کا تفصیلی تذکرہ تو کتب حدیث و سیرت میں ملے گا، یہاں اجمالی طور

پر ان امور کا ذکر کیا جاتا ہے جو احادیث صحیحہ میں مذکور ہیں۔

حضور اقدس ﷺ ایک رات خانہ کعبہ کے پاس حطیم میں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت
 جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، خواب سے بیدار کیا اور ارادہ خداوندی سے آگاہی بخشی، حضور
 ﷺ اٹھے، چاہ زمزم کے قریب لائے گئے، سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، قلب اطہر میں ایمان
 و حکمت سے بھرا ہوا طشت انڈیل دیا گیا، اور پھر سینہ مبارک درست کر دیا گیا، حرم سے باہر
 تشریف لائے تو سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جو براق کے نام سے موسوم ہے، اس کی

تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی وہاں قدم رکھتا تھا، حضور اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لائے اور جس حلقہ سے انبیاء کرام کی سواریاں باندھی جاتی تھیں اس سے براق کو بھی باندھ دیا گیا، سرکارِ اقدس ﷺ مسجدِ اقصیٰ میں تشریف لے گئے، جہاں جملہ انبیاء سابقین حضور کے چشمِ براہ تھے، پھر آپ کی اقتدا میں سب نے نماز ادا کی، اس طرح ”لَتَوْمُنُنَّ بِهِ“ کا جو ہمدردی ازل انبیاء سے لیا گیا تھا (کہ تم میرے محبوب پر ضرور ایمان لانا) کی تکمیل ہوئی، بعد ازاں مومنین ہمایوں بلندیوں کی طرف روانہ ہوا، مختلف طبقاتِ آسمانی پر مختلف انبیاء مرسلین سے ملاقاتیں اور ہم کلامی ہوئی، ساتویں آسمان پر اپنے جدِ کریم ابوالانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ”مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح“ یعنی (اے نبی صالح خوش آمدید اور اے فرزندِ دل بندِ مرحبا) کے محبت بھرے کلمات سے استقبال کیا، حضرت ابراہیم بیت المعمور سے پشت لگائے بیٹھے تھے، حضور آگے بڑھے اور سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچے جو انوارِ ربانی کی تجلی گاہ تھی، جس کی کیفیت الفاظ کے پیمانوں میں سامنے نہیں سکتی، عقابِ ہمت یہاں بھی آشیاں بند نہیں ہوا، اور آگے بڑھے، کہاں تک گئے اسے ماوشا کیا سمجھیں، زبانِ قدرت نے مقامِ قرب کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ: ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۝ وہاں کیا ہوا یہ بھی میری اور آپ کی رسائی سے بالاتر ہے، دل چاہے تو یوں کہہ لیں کہ میرا شاید مستورِ ازل نے چہرہ سے پردہ اٹھایا اور خلوتِ گاہِ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام عطا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت بارِ الفاظ کی متحمل نہیں ہو سکتی فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ عَبْدُهُ مَا أَوْحَىٰ ۝ ان مقامِ قرب اور گوشۂ خلوت میں دیگر انعاماتِ نفیسہ کے علاوہ شب و روز میں پچاس نمازیں ادا کرنے کا حکم ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرض داشت پر حضور ﷺ نے کئی بار بار گاہِ رب العزت میں تخفیف کے لیے گزارش کی، چنانچہ نمازوں کی تعداد پانچ کر دی گئی اور ثواب پچاس ہی کارہا، فرازِ عرش سے محبوبِ رب العالمین مراجعت فرمائے خاکدانِ ارضی ہوئے، ابھی یہاں رات کا سماں تھا، ہر سورات کی تار کی پھلی ہوئی تھی، سپیدہ سحر کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔

اسی معجزہ حبیب کا بیان حسان الہند امام احمد رضا قادری علیہ الرحمہ کی کوثر و سلسبیل میں
 پہلی ہوئی زبان سے سینے اور قلب و ذہن اور روح و بدن کو اس کیف آگیاں منظر سے محفوظ
 رہنے کا مزید موقع دیجئے:

وہ سرورِ کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے
 نئے نئے اطراف کے سماں عرب کے مہمان کے لیے تھے

وہاں فلک پر یہاں زمین پر، رچی تھی شادی مچی تھی دھوئیں
 ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نجات اٹھ رہے تھے

براق کے نقشِ سم کے صدقے، وہ گل کھلائے کہ سارے رستے
 مہکتے گلبن، لہکتے گلشن، ہرے بھرے لہلہا رہے تھے

نمازِ اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہوں معنی اول آخر
 کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے

چلا وہ سرورِ چماں خراماں، نہ رک سکا سدرہ سے بھی داماں
 پلک جھپکتی رہی وہ کب کے، سب این و آں سے گزر چکے تھے

جھلک سی اک قدسیوں پر آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی
 سواری دولہا کی دور پہنچی، برات میں ہوش ہی گئے تھے

تھے تھے روح الامیں کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو
 رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہِ حسرت کے ولولے تھے

یہی سماں تھا کہ پیکِ رحمت، خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت
 تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے

بڑھ اے محمد قریں ہو احمد، قریب آ سرورِ محمد
 نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سماں تھا یہ کیا مزے تھے

مل سابع
 المصنف
 سادہ
 حضور
 مدد
 کب
 نس
 لہ
 "

تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی
کہیں تو وہ جوشِ لہن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے
خود سے کہہ دو کہ سر جھکالے گماں سے گزرے گزرنے والے
پڑے ہیں یاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے

سراغِ این و متی کہاں تھا، نشانِ کیفِ والی کہاں تھا
نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سبِ منزل نہ مرحلے تھے
اٹھے جو قصرِ دنی کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے
وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے

محیط و مرکز میں فرق مشکل، رہے نہ فاصل خطوطِ اصل
کمانیں حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے
جب اٹھنے میں لاکھوں پہلے ہر لیک پہلے میں لاکھوں جلوے
عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقتِ جنم کے پچھڑے گلے ملے تھے

وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر
اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے
ادھر سے تھیں نذرِ شہِ نمازیں، ادھر سے انعامِ خسروی میں
سلام و رحمت کے ہار گندھ کر گلوے پر نور میں پڑے تھے

نہی رحمتِ شفیعِ امت، رضا پہ اللہ ہو عتایت
اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ، جو خاصِ رحمت کے ہیں بے تھے

ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبولِ سرکار ہے تمنا
نہ شاعری کی ہوس نہ پروا، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے

محاسنِ بلاغت: (۱) سرکارِ اقدس چڑھے کے رات کے اس سفر کی چودہویں رات کے چاند

منفصل ہو کر ہے۔ (۲) اس میں "فُصِّرَتْ" اور "مُتَوَّی" کے درمیان تہنیں
(۳) اس میں آیتِ اسرا کی جانب تلحیح ہے۔

وَبَشِّرْ تَرْقَى إِلَى أَنْ يَلْتَمَسَ مَنَزِلَةً

۱۰۹ مِنْ قَبْلِ هَؤُلَاءِ لَمْ تُلْزَمُوا وَلَمْ تُرْمَ

مذہب: آپ بلند یوں کی جانب بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ”قاب قوسین“ کی وہ منزل پائی جس تک نہ کسی کی رسائی ہوئی، نہ ہمت (وہ یہ کہ صرف دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا)۔

لفظ: بَیْتُ (ض): ماضی معروف، فعل ناقص از بَیْتُتَہ بِمَعْنٰی صِرَوتَہ۔ قَاب: مقدار، کمان کے وسط سے کنارہ تک کا فاصلہ، پہلے معنی کے لحاظ سے ”قاب قوسین“ کے لفظی معنی دو کمان کی مقدار ہے، اس سے مراد کمال قرب ہے اور یہ عرب کے محاورہ اور استعمال کے مطابق ہے، کیوں کہ جب دو امیر یا بادشاہ باہم صلح و معاہدہ کرتے تو ہر ایک اپنی کمان کا گوشہ دوسرے کی کمان کے گوشہ سے ملا دیا کرتا تھا، اگر ”قاب“ کا دوسرا معنی لیں تو اس عبارت میں قلب سمجھئے، یعنی اصل میں ”قاب قوس“ (کمان کے دو قاب) تھا، بعد قلب ”قاب قوسین“ ہو گیا، بہر حال اس سے مراد کمال قرب بمعنوی اور رفع قدر و منزلت ہے، قرب مکانی مراد نہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ لَمْ تُذَرَکْ: نفی جہد بلم از اِذْ رَاکْ بمعنی پانا، حاصل کرنا۔ لَمْ تُرَمْ: قصد نہ کیا گیا، نفی جہد بلم در فعل مستقبل مجہول از رَامَ یُرِیْمُ رَوَیْہُ اَنْ یُقَصِدَ کرنا، چاہنا۔

تشریح: شعر کا مطلب یہ ہے کہ سرکارِ اقدس ﷺ شبِ معراج مسلسل ایک بلندی سے دوسری بلندی کی جانب بڑھتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے بارگاہِ خداوندی میں قربت و نزدیکی کا وہ مقام حاصل کر لیا جہاں تک انبیاء و مرسلین اور ملائکہ مقررین میں سے کسی کی رسائی تو کیا اس کی ہمت بھی نہ ہوئی۔ اس شعر میں سورہ والنجم کی آیت کریمہ "ثُمَّ دَنَىٰ لِلدُّنَىٰ ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۝" کی جانب اور اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس

کو امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اس میں درج ذیل الفاظ آئے ہیں:

ثُمَّ عَلَا بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ حَتَّى جَاءَ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى
وَدَنَا الْجَبَّارَ رَبَّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى۔

محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں صنعت تلمیح ہے، جیسا کہ شرح سے ظاہر ہے (۲) ”قَاب“ قوسین میں کنایہ ہے، کیوں کہ اس سے مراد کمال قرب معنوی ہے۔

وَقَدَّمْتُكَ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ بِهَا

وَالرُّسُلُ تَقْدِيمَ مَخْلُومٍ عَلَى خَلَمٍ

(۱۱۰)

ترجمہ: اس رات سارے انبیاء و مرسلین نے آپ کو اپنا امام و پیشوا بنایا، جیسے خدام اپنے مخدوم کو پیشوا بناتے ہیں۔

لغات: قَدَّمْتُكَ: آپ کو (نماز میں) آگے بڑھایا، اپنا امام و پیشوا بنایا۔ بھا: کی ضمیر کا مرجع یا تو ”اللَّيْلَةُ“ (رات) ہے جو گزشتہ سے پیوستہ شعر نمبر ۱۰۸ میں مذکور لفظ ”لَيْلًا“ سے سمجھا جاتا ہے یا ”مَنْزِلَةٌ“ ہے جو گزشتہ شعر میں مذکور ہے، یا یہ ضمیر بیت المقدس کی طرف راجع ہے، جو سیاق کلام سے سمجھا جا رہا ہے۔ الرُّسُلُ: رسول کی جمع، ضرورت شعری کی وجہ سے سین کو ساکن پڑھا جاتا ہے، اس کا عطف ”الانبياء“ پر ہے۔ خَلَمٌ: خدام، یہ خدام کی جمع ہے۔

تشریح: صحیح مسلم اور سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بیت المقدس میں داخل ہوئے تو تمام پیغمبر وہاں جمع ہو گئے اور نماز کا وقت آگیا، حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کو امامت کے لیے آگے بڑھایا، آپ نے وہاں سارے پیغمبروں کی امامت فرمائی، اس شعر میں اسی امامت کی طرف اشارہ ہے، اس شعر میں تقدیم (آگے بڑھانے) کی نسبت انبیاء و مرسلین کی طرف اس لیے ہے کہ وہ حضور کی امامت پر راضی ہو گئے تھے، تو گویا خود انہوں نے ہی آپ کو آگے بڑھایا اور امام بنایا۔

محاسن بلاغت: (۱) ”قَدَّمْتُ“ اور ”تَقْدِيمُ“ کے درمیان تجنیس اشتقاق ہے (۲) حضور

آرام کے آگے بڑھانے کو مخدوم کے آگے بڑھانے سے تشبیہ دینا تشبیہ بلغ ہے۔ (۳) اس شعر میں صنعت تلمیح بھی ہے، جیسا کہ تشریح سے واضح ہے۔

وَأَنْتَ تَخْتَرِقُ السَّبْعَ الطَّبَاقَ بِهِمْ
فِي مَوْكِبٍ كُنْتُ فِيهِ صَاحِبُ الْعِلْمِ

۱۱۱

ترجمہ: آپ ساتوں آسمانوں کا سفر پیغمبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے ملائکہ کے جلوس میں کر رہے تھے، جس کے سردار اور علم بردار آپ ہی تھے۔

لغت: تَخْتَرِقُ: مضارع معروف از اختراق بمعنی چلنا، طے کرنا، پار کرنا۔ الطَّبَاقُ طبق کی جمع، درجہ۔ السَّبْعُ الطَّبَاقُ سے مراد آسمان کے سات درجے، ساتوں آسمان ہیں۔ بِهِمْ: انبیاء و مرسلین کے پاس سے۔ مَوْكِبٌ: جلوس، قافلہ، یہاں مراد فرشتوں کا جلوس ہے (ج) مواکب۔ الْعِلْمُ: جہنڈا، پرچم (ج) اعلام۔ صَاحِبُ الْعِلْمِ: علم بردار، مراد سردار، پیشوا۔

تشریح: سرکار اقدس ﷺ نے ملائکہ کے جلوس میں سردار و پیشوا کی حیثیت سے حضرت جبریل علیہ السلام کی ہمرکابی میں ساتوں آسمان طے فرمائے اور وہاں مختلف انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی اور ان کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہا گیا، چنانچہ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے، دوسرے پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے، تیسرے پر حضرت یوسف سے، چوتھے پر حضرت ادریس سے، پانچویں پر حضرت ہارون سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ سے اور ساتویں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔

(اخرجه أحمد والشيخان وابن جرير من طريق قتاده عن أنس عن مالك بن صعصعة)

محاسن بلاغت: (۱) ”صَاحِبُ الْعِلْمِ“ کنایہ ہے سردار سے یا نمایاں ترین شخصیت سے۔

حَتَّى إِذَا لَمْ تَدْعُ شَاوًا لِمُسْتَبِقِ

۱۱۲

مِنَ الدُّنْيَا وَلَا مَرْقًى لِمُسْتَمِ

خَفَضَتْ كُلَّ مَقَامٍ بِالْإِضَافَةِ إِذْ

۱۱۳

نُودِيَتْ بِالرَّفْعِ مِثْلَ الْمُفْرَدِ الْعِلْمِ

فصل سہم

توجہ: یہاں تک کہ جب آپ نے مقابلہ کرنے والے کے لیے قرب خداوندی کا کوئی میدان اور بلندی پر چڑھنے کے لیے کوئی زینہ نہیں چھوڑا تو آپ نے اپنے بلند مقام سکھانے سے ہر مقام کو پست کر دیا، جب کہ آپ کو سربراہ اور دیگاہ کی حیثیت سے بلندی پر بلایا گیا۔
 لغات: حتی: برائے انتہائے غایت، یہ "تخسوق" کی غایت ہے۔ لَمْ تَدْعُ (ف): آپ نے نہیں چھوڑا۔ شَأْوُ: غایت و مقصد۔ مُسْتَبَقُ: طالبِ سبقت، سبقت لے جانے کی کوشش کرنے والا۔ الدُّنُو: قرب، مراد قربِ خاص، قربِ الہی۔ مَسْرُوقُ: چڑھنے کی جگہ، زینہ (ج) مَرَاتِي. مُسْتَنِمٌ: اسم فاعل از استنام، چوٹی پر چڑھنے کا خواہاں، بلندی پر چڑھنے کی کوشش کرنے والا۔ خَفَضْتُ: آپ نے پست کر دیا، ماضی معروف از خَفَضْتُ بمعنی پست کر دیا۔ الاضافة نسبت، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان پایا جانے والا رشتہ اور تعلق۔ نُودِيتُ: آپ کو ندا دی گئی، ماضی مجہول از مُنَادَاةٌ وَنِدَاءٌ بمعنی پکارنا، منادی بٹانا۔ الرُّفْعُ: بلندی، اصطلاح نحو میں اسم کے مرفوع ہونے کی علامت (ضمہ، الف، واو)۔ الْمُفْرَدُ: یکہ، یگانہ، نحو یوں کے نزدیک وہ اسم جو مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو۔ الْعِلْمُ: نامور، سربراہ اور اور اصطلاح نحو میں معرفہ کی ایک خاص قسم (ج) اعلام۔

تشریح: ان اشعار میں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جو واقعہ معراج کے تعلق سے علامہ عمر بن احمد خرپوتی نے عَصِيدَةُ الشَّهَادَةِ میں اسی شعر کی تشریح کرتے ہوئے نقل فرمائی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام سرکارِ اقدس ﷺ کے ساتھ چلتے رہے، یہاں تک کہ جب سدرۃ المنتہی آیا جو ایک بلند و بالا درخت ہے، جس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے ہیں اور جس کی جڑ سے چار نہریں رواں ہیں، دو نہریں ظاہر ہیں اور دو باطن، سرکارِ اقدس ﷺ نے جبریل امین سے ان نہروں کی بابت دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا: دونوں باطنی نہریں تو وہ ہیں جو جنت میں ہیں، (جن کے نام کوثر و سلسبیل ہیں) اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں، اس مقام پر آ کر حضرت جبریل ٹھہر گئے، سرکار نے فرمایا: جبریل آگے

پہلے تو حضرت جبریل نے عرض کیا: لَوْ دَنَوْتُ اَنْمَلَةً لَا خَسْرَ قُضْتُ: یعنی میں اگر ایک
پہلے بھر آگے بڑھوں تو تجلی جمال سے جل جاؤں، بلبل شیراز حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ
اپنی مشہور زمانہ کتاب ”بوستان“ میں اسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اگر یک سرموئے برتر پر م فروغ تجلاً بسوزد پر م
اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کی پرواز کی بھی حدیں مقرر ہیں، جن سے وہ ذرہ برابر
آگے نہیں بڑھ سکتے قرآن کریم میں ارشاد ہے:

وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ (الصافات: ۱۶۴)

(اور (فرشتے کہتے ہیں) ہم میں سے ہر ایک کا ایک متعین مقام ہے)۔

انوار التنزیل میں ہے کہ ”سدرۃ المنتہی“ ساتویں آسمان پر ایک درخت ہے، عالم
بالا سے جو (احکام و ارزاق وغیرہ) آتے ہیں وہ پہلے سدرۃ المنتہی تک پہنچتے ہیں پھر وہاں
سے فرشتے زمین پر لاتے ہیں، اسی طرح جو اعمال یہاں سے اوپر جاتے ہیں وہ بھی سدرۃ
المنتہی تک پہنچتے ہیں پھر وہاں سے اٹھائے جاتے ہیں۔

ان سب کا حاصل یہ ہے کہ کوئی نبی، رسول یا فرشتہ سدرۃ المنتہی سے آگے نہیں
بڑھ سکتا، یہ سرکارِ اقدس ﷺ کی خصوصیت ہے کہ آپ اس سے بھی آگے تشریف لے گئے۔

ان دونوں اشعار کا مفہوم یہ ہے کہ آپ آگے بڑھتے رہے، بڑھتے رہے، یہاں تک
کہ سدرۃ المنتہی کے مقام سے بھی آگے بڑھ گئے، جس کے آگے کوئی نبی، کوئی رسول اور کوئی
فرشتہ نہیں جاسکتا، اس طرح آپ نے کسی طالبِ سبقت کے لیے کوئی میدان اور بلندی پر
بڑھنے کی کوشش کرنے والے کے لیے کوئی زینہ نہ چھوڑا، تو ان سب میں آپ بلند مقام و مرتبہ
پالے ہوئے اور وہ سب آپ کی بہ نسبت پست مقام والے ٹھہرے، اس مقامِ رفعت میں اللہ
غالی نے آپ کو (علم مفرد ہونے کی حیثیت سے) مرفوع کر کے پکارا اور آپ کو یوں ندا کی:
اَللّٰهُمَّ اُذِنْ يَا مُحَمَّدُ (اے محمد! اور قریب آئیے، اے محمد! اور قریب آئیے) طالب

و مطلوب کے درمیان تو دو کمانون کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی قدس سرہ قصیدہ معراجیہ میں اسی کی ترجمانی یوں کرتے ہیں:

یہی سماں تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت
تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے

بڑھ اے محمد، قریں ہو احمد، قریب آسورِ مجد
نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سماں تھا یہ کیا مزے تھے
اس سے ظاہر ہے کہ اس مقام قرب معنوی میں آپ کی رفعت مرتبت نے سب
کی رفعت مراتب کو پست کر دیا۔

اس شعر میں امام بوصیری علیہ الرحمہ نے خفض، اضافت، ندا، رفع، مفرد، علم جیسی علم نحو کی اصطلاحات کو بڑی مہارت اور نزاکت کے ساتھ شعر کی لڑی میں پرویا ہے، گرچہ انہوں نے یہاں نحوی اور اصطلاحی معانی مراد نہیں لیے ہیں، بلکہ لغوی معانی مراد لیے ہیں، جس سے آپ کی شعر و شاعری میں مہارت، قادر الکلامی، نکتہ سنجی اور دقیقہ بینی کا پتہ چلتا ہے۔
محسن بلاغت: (۱) خفض، اضافت، یوں ہی ندا، رفع، مفرد اور علم کو ایک ہی جملے میں جمع کرنے میں صنعت مراعاة النظر ہے (۲) اور ان کلمات سے لغوی معنی مراد لینا جب کہ ظاہر اصطلاحی معنی ہیں، صنعت توریہ ہے (۳) اور خفض و رفع کو یکجا کرنے میں طباق ایجاب ہے۔

كَيْمًا تَفُوزُ بِوَصْلِ آيٍ مُّسْتَسْتَرٍ

(۱۱۴)

عَنِ الْغُيُونِ وَسِرِّ آيٍ مُّكْتَمٍ

ترجمہ: تاکہ آپ اس وصل سے بہرہ ور ہوں جس کی حقیقت لوگوں کی نگاہوں سے بالکل پوشیدہ ہے اور اس رازِ سر بستہ سے باخبر ہوں جو بالکل محفوظ ہے۔

لغات: کیمًا: اس میں ”کئی“ برائے علت بیانی ہے، فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے نصب دیتا ہے، ”ما“ زائد ہے، اردو میں اس کا معنی ہے ”تاکہ“۔ آئی مُسْتَسْتَرٍ: نہایت پوشیدہ

بالکل چھپا ہوا، یہ یہاں موصوف محذوف کی صفت واقع ہے، اصل عبارت یوں ہے ”بَوْضَلٍ
مُسْتَبْرَ آيٍ مُّسْتَبْرَ“ لفظ ”آي“ مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، انہیں میں سے
ایک معنی ہے کسی چیز کے کامل ہونے کا بیان، اس صورت میں یہ نکرہ کی صفت واقع ہوتا ہے،
جیسے حاتم جَوَادِ آي جَوَادِ: یعنی حاتم بے انتہائی ہے، زَيْنْدَ رَجُلٍ آي رَجُلٍ: یعنی زید
بہت باکمال مرد ہے۔ مُكْتَبِمَ اسم فاعل از باب افعال، بمعنی پوشیدہ، چھپا ہوا۔

تشریح: اس شعر میں گزشتہ شعر کی علت بیان کی گئی ہے، یہاں ”وصل“ سے مراد ظاہری
اور جسمانی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، اور ”راز سر بستہ“ سے مراد اللہ عز و جل
سے مناجات اور ہم کلامی ہے، مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ کو اس مقام قرب میں اس
لیے بلایا گیا تھا کہ آپ کو ایسا وصل الہی اور دیدار خداوندی نصیب ہو جو کسی بھی شخصیت کو
حاصل نہ ہوا اور اس راز سر بستہ سے آگاہی ہو جائے جس سے کوئی بشر یا فرشتہ آگاہ نہیں۔
اس شعر میں سورۃ النجم کی آیت ”فَاَوْحِيْ اِلَيْ عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰی“ کی طرف
اشارہ ہے، جس کا مطلب ہے: اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ حضرت امام
جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو وحی (اس موقع پر)
فرمائی تھی وہ بے واسطہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے درمیان کوئی واسطہ نہ تھا اور یہ
خدا اور رسول کے درمیان کے رموز و اسرار ہیں جن پر ان کے سوا کسی کو اطلاع نہیں، بقلی نے
کہا: کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیا وحی فرمائی تھی اس راز کو اس نے تمام مخلوق سے پوشیدہ
رکھا اور بیان نہ فرمایا، اور محبت و محبوب کے ایسے راز ہوتے ہیں جن کو ان کے سوا کوئی نہیں
جانتا (تفسیر روح البیان)۔

میان عاشق و معشوق رمزے ست کراما کا تبیں را ہم خبر نیست
بعض اہل علم کا بیان ہے کہ اس شب میں سرکار اقدس ﷺ کو جو وحی فرمائی گئی وہ کئی
قسم کے علوم و معارف تھے، ایک تو علم شرائع و احکام جن کی سب کو تبلیغ کی جاتی ہے،

دوسرے معارف الہیہ، جو خواص کو بتائے جاتے ہیں، تیسرے حقائق و نتائج علوم و فروع، جو صرف اخص الخواص کو تلقین کیے جاتے ہیں، چوتھے وہ رموز و اسرار جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ خاص ہیں، کوئی اور ان کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔

(تفسیر روح البیان و تفسیر خزائن العرفان)

فَحُزْتُ كُلَّ فَخَارٍ غَيْرِ مُشْتَرِكٍ

وَجُزْتُ كُلَّ مَقَامٍ غَيْرِ مُزْدَحَمٍ

(۱۱۵)

ترجمہ: تو آپ نے ہر قابلِ فخر کمال اپنی ذات میں اس طرح سمیٹ لیا کہ اس میں کوئی آپ کا شریک و ہم نہیں اور ہر منزل آپ نے تنہا طے کی جس میں آپ کا کوئی مزاحم نہیں۔
لغات: حُزْتُ (ن): آپ نے جمع کر لیا۔ فَخَارٌ: قابلِ فخر چیز۔ جُزْتُ: صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل ماضی از جَازَ يَعْجُزُ جَوَازًا (ن) بمعنی طے کرنا، گزرنا۔

تشریح: اس شعر میں ”قابلِ فخر فضیلت“ سے مراد درجات و سیلہ و فضیلہ، درجات و رتبہ، کوثر اور شفاعتِ عظمیٰ، مقام محمود اور لواء الحمد ہے اور ”مقام“ سے مراد محبت، ختم نبوت اور رسالتِ عامہ کا مقام ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) حُزْتُ اور جُزْتُ کے درمیان تجنیس لاحق ہے۔ (۲) اور اس شعر میں صنعتِ مماثلہ بھی ہے، اور مماثلہ یہ ہے کہ ایک فقرے کے تمام یا اکثر الفاظ دوسرے فقرے کے ان الفاظ کے ہم وزن ہوں جو ان کے مقابل آئے ہیں، جیسے آیت کریمہ:
وَاتَيْنَهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (الصافات: ۱۱-۱۱۸)

وَجَلَّ مِقْدَارُ مَا أُوتِيتَ مِنْ رُتَبٍ

وَعَزَّ إِذْرَاكُ مَا أُوتِيتَ مِنْ نِعَمٍ

(۱۱۶)

ترجمہ: جو رتبے آپ کو عطا کیے گئے بڑے جلیل القدر ہیں اور جن نعمتوں سے آپ سرفراز کیے گئے ان کا حصول بہت مشکل ہے۔

لغت: وَلَّيْتُ: آپ والی بنائے گئے، فعل ماضی مجہول از "تَوَلَّيْتُ" بمعنی والی بنانا، مالک بنانا، رتبہ: مراتب و درجات، یہ رتبہ کی جمع ہے۔ عَسْرُ دُشْوَار ہوا، مشکل ہوا، فعل ماضی از باب ضرب۔ اَوَّلَيْتُ: فعل ماضی مجہول از ایلاء بمعنی عطا کرنا۔ نِعَمٌ نِعْمَتَيْنِ، یہ نعمۃ کی جمع ہے۔ محسن بلاغت: (۱) اس شعر میں وَلَّيْتُ اور اَوَّلَيْتُ کے درمیان تجنیس ناقص ہے (۲) اور اس میں صنعت مماثلہ بھی ہے۔

بُشْرَى لَنَا مَعْشَرَ الْإِسْلَامِ إِنَّ لَنَا

(۱۱۷)

مِنَ الْعِنَايَةِ رُكْنَا غَيْرَ مُنْهَلِمٍ

ترجمہ: ہم مسلمانوں کے لیے خوش خبری ہے کہ عنایتِ ربانی سے ہمیں ایک ایسا ستون میرا گیا ہے جو کبھی زمیں بوس نہیں ہوگا۔

لغات: بُشْرَى: خوش خبری، مسرت بخش خبر (ج) بُشْرٍ مَعْشَرُ: گروہ، جماعت (ج) مَعْشَرُ رُكْنٍ: پایہ، ستون جس پر عمارت قائم ہو (ج) اَرْكَانٌ وَارُكْنٌ:

تشریح: اس شعر کا پہلے کے مضمون سے تعلق یہ ہے کہ جب گزشتہ اشعار میں یہ بیان ہوا کہ سرکارِ اقدس ﷺ کو شبِ معراجِ عظیم الشان مراتب و درجات عطا کیے گئے اور بے شمار نعمتوں سے سرفراز کیا گیا تو ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا سرکار کے طفیل آپ کی امت پر بھی کچھ عنایاتِ ربانیہ کی بارش ہوئی اور اسے بھی کچھ امتیازات و خصوصیات کا حصہ ملا؟ تو امامِ بوصیری نے اس شعر میں اسی سوال کا جواب دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ بے شک سرکارِ اقدس ﷺ کے صدقہ میں آپ کی امت بھی الطافِ ربانی اور عنایاتِ خداوندی سے شاد کام ہوئی۔

علمائے کرام نے امتِ محمدیہ کے خصائص اور امتیازی اوصاف تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں بیان فرمائے ہیں، یہاں ان کا خلاصہ اور عطرِ مجموعہ شیخ عمر بن احمد خرپوتی علیہ الرحمہ کی تصنیف "عصيدة الشهادة شرح قصيدة البردة" کے حوالے سے نذرِ قارئین ہے:

۱- ہمارے لیے مالِ غنیمت حلال ہیں، جب کہ گزشتہ امتوں کے لیے یہ حلال نہ تھے۔

- ۲- ہمارے لیے پوری روئے زمین مسجد بنا دی گئی (کہ ہم جہاں چاہیں سجدہ کریں)۔
- ۳- ہمارے لیے مٹی کو پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا (کہ پانی کے استعمال کی قدرت نہ ہونے کی صورت میں ہم مٹی سے تیمم کر کے طہارت اور پاکی حاصل کر سکتے ہیں)۔
- ۴- ہمیں وضو عطا ہوا جب کہ سابقہ امتوں میں یہ نعمت صرف انبیاء کرام کو حاصل تھی، ان کی امتیں اس سے محروم تھیں۔
- ۵- ہم پر پانچ نمازیں فرض ہوئیں، جب کہ کسی اور امت پر پانچ نمازیں فرض نہ تھیں۔
- ۶- ہمیں اذان و اقامت ملی، جب کہ گزشتہ امتیں اس سے محروم تھیں۔
- ۷- ہم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا ہوئی، سابقہ امتوں کو یہ شرف حاصل نہ تھا۔
- ۸- ہم کو سورہ فاتحہ کے بعد امام کے پیچھے آمین کہنے کا حکم ملا، جب کہ دیگر امتوں کے لیے یہ حکم نہ تھا۔
- ۹- ہماری عبادت میں رکوع رکھا گیا جب کہ اور امتوں میں یہ نہ تھا۔
- ۱۰- ہمیں نمازوں میں صفیں بنانے کا حکم ہے جیسے فرشتے صفیں بناتے ہیں۔
- ۱۱- ہمیں جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ملی جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
- ۱۲- امت محمدیہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرماتا ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہو جائے وہ (دامی) عذاب میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔
- ۱۳- امت محمدیہ کے لیے رمضان المبارک کی پہلی رات میں جنت سجا اور سنوار دی جاتی ہے اور ماہ رمضان کی ہر رات فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اس کی آخری رات میں امت کے سارے (صغیرہ) گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔
- ۱۴- ہمیں رمضان شریف میں روزہ کے لیے سحری کی نعمت ملی، جب کہ گزشتہ امتیں اس سے محروم تھیں۔

- ۱۵- اس امت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسے افطار میں جلدی کرنے کا حکم ہے۔
 ۱۶- امت محمدیہ کو شب قدر ملی (جس میں عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر اگلی امتیں اس سے محروم تھیں۔)

- ۱۷- ہمیں مصیبت کے وقت ”إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ پڑھنے کا حکم ہے۔
 ۱۸- اس امت سے اللہ تعالیٰ نے بوجھ (جیسے توبہ میں اپنے آپ کو قتل کرنا اور جن اعضائے جسمانی سے گناہ صادر ہوں ان کو کاٹ ڈالنا) اور گلے کے پھندے (جیسے بدن اور کپڑے کے جس مقام پر نجاست لگے اسے قینچی سے کاٹ ڈالنا، کافروں سے جنگ میں حاصل ہونے والے مال غنیمت کو جلا دینا اور گناہوں کا مکانوں کے دروازوں پر ظاہر ہونا وغیرہ) اٹھا دیے گئے، اس کا ذکر قرآن کریم کی درج ذیل آیت کریمہ میں ہے:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ أَسْرَابَهُ وَاعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الاعراف: ۱۵۷)

(وہ جو غلامی کریں گے اس رسول امی غیب کی خبریں دینے والے کی جسے وہ اپنے پاس توریت و انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے، وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا، برائی سے منع کرے گا، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا، تو جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا وہی بامراد ہوئے۔)

- ۱۹- اس امت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دین میں حرج اور تنگی نہیں رکھی اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے:

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج: ۷۸)
(اس نے تمہیں پسند کیا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی)۔

۲۰۔ اس امت سے اللہ تعالیٰ خطا و نسیان پر مواخذہ نہیں فرماتا۔

۲۱۔ مسلم ہونا امت محمدیہ کا خاص وصف ہے، اس میں انبیائے کرام کے سوا اور امتیں شامل نہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ.

(اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اگلی کتابوں میں اور اس قرآن میں، تاکہ رسول تمہارا نگہبان و گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہی دو)۔

۲۲۔ ہماری شریعت کامل ترین شریعت ہے۔

۲۳۔ یہ امت گمراہی پر کبھی متفق نہیں ہو سکتی۔

۲۴۔ اس امت کا اجماع و اتفاق حجت شرعیہ ہے اور اس کا اختلاف رحمت ہے (یہاں اختلاف سے مراد ان فروعی مسائل میں اختلاف ہے جن کا حکم شریعت میں صراحت کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا ہے، ان کے سوا مسائل و احکام اور عقائد میں اختلاف رحمت نہیں سراسر رحمت ہے)۔

۲۵۔ اس امت کا ایک امتیازی وصف یہ بھی ہے کہ اسے کم عمل پر زیادہ ثواب ملتا ہے۔

۲۶۔ امت محمدیہ میں خدا نخواستہ اگر طاعون آئے تو اس میں موت شہادت اور یہ اس کے لیے اللہ کی رحمت ہے، جب کہ دیگر امتوں کے لیے یہ عذاب الہی تھا۔

۲۷۔ اس امت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کے دو شخص کسی میت کے اچھے اور نیک ہونے کی شہادت دیں تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔

۲۸۔ اس امت کی ایک خصوصیت ”اسناد“ ہے، ابن حزم نے لکھا ہے کہ ایک ثقہ

کی دوسرے ثقہ سے روایت اور اسی طرح تسلسل کے ساتھ نبی کریم ﷺ تک اسے پہنچا دینا صرف امت محمدیہ کا امتیازی وصف ہے جو دیگر قوموں اور امتوں میں موجود نہیں۔

۲۹۔ اس امت میں کتابوں کی تصنیف و تحقیق کا سلسلہ جاری رہے گا، شیخ ابن العربی نے شرح ترمذی میں لکھا ہے کہ سابقہ امتوں میں سے کسی امت میں بھی اس قدر تصنیف و تالیف اور تفریع و تدقیق کا کام نہیں ہوا جتنا امت محمدیہ میں۔

۳۰۔ اس امت مرحومہ میں قطب، غوث، اوتاد، ابدال اور نجباء ہیں، جن سے دوسری امتیں خالی ہیں۔

۳۱۔ اس امت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کا کوئی گنہگار عاصی وسیہ کار قبر میں داخل ہو اور دوسرے مومنین اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں تو اس کی بخشش ہو جائے گی اور وہ قبر سے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر باہر نکلے گا۔

۳۲۔ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن آثارِ وضو سے اس کی پیشانی روشن اور ہاتھ پیر نورانی ہوں گے۔

۳۳۔ بروزِ محشر سب سے پہلے یہی امت قبروں سے باہر نکلے گی۔

۳۴۔ سرکارِ اقدس ﷺ کے طفیل میدانِ محشر میں اسے ٹھہرنے کے لیے بلند مقام ملے گا۔

۳۵۔ اس امت کو قیامت میں داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے۔

۳۶۔ اس امت کے ستر ہزار افراد بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔

۳۷۔ اس کی ایک امتیازی شان یہ بھی ہے کہ جنت میں سب سے پہلے اسی

امت کے افراد داخل ہوں گے، پھر دیگر امتیں جائیں گی۔

(عصیدۃ الشہدۃ بزیاۃ تغیر، ۱۸۴، مطبوعہ کراچی)

۳۸۔ اس امت کی شریعت کبھی منسوخ نہ ہوگی بلکہ قیامت تک باقی رہے گی،

جب کہ سابقہ امتوں کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔

جسے امت محمدیہ کے خصائص اور امتیازی اوصاف کی تفصیل درکار ہو وہ العبدۃ
شرح قصیدۃ البردہ از علامہ نور بخش توکلی، عسیدۃ الشہدۃ شرح قصیدۃ البردۃ از علامہ عمر بن
احمد خرپوتی اور الخصائص الکبریٰ از علامہ جلال الدین سیوطی وغیرہ کا مطالعہ کرے۔

اس شعر میں ”رکن“ (ستون) سے مراد شریعت اسلامیہ ہے اور ”ز میں یوں نہ
ہونے“ سے مراد اس کا منسوخ نہ ہونا ہے، حضرت امام بوصیری علیہ الرحمہ اس شعر میں
مسلمانوں کو خوش خبری سناتے ہوئے فرماتے ہیں: زہے نصیب! ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ
کی خاص عنایت سے ایک ایسا دین اور ایسی شریعت ملی ہے جو ہر طرح سے مضبوط و مستحکم
ہے اور سابقہ شریعتوں کی طرح منسوخ ہونے والی نہیں، یہ ایک سدا بہار شریعت خداوندی
ہے جو کبھی خزاں رسیدہ نہ ہوگی۔

محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں لفظ ”رکن“ میں استعارۃ تصریحیہ اصل یہ ہے اور
”منہدم“ کا ذکر ترشح ہے۔

لَمَّا دَعَا اللَّهُ دَاعِيَنَا لِمَا نَحْبِبُ

(۱۱۸)

بِأَكْرَمِ الرُّسُلِ كُنَّا أَكْرَمَ الْأُمَمِ

ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ نے اپنی طاعت کی طرف بلانے والے رسول کو ”اشرف الرسل“
کہہ کر پکارا تو ہم ”اشرف الامم“ ہوئے۔

تفسیر: کیوں کہ اشرف الرسل، اشرف الامم ہی کی طرف بھیجا جاتا ہے، سرکارِ اقدس ﷺ
کا ”اکرم الرسل“ (سب سے افضل و اشرف رسول) ہونا احادیث سے ثابت ہے، امام
ترمذی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ سرکار نے فرمایا:

أَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرَ.

(میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سارے اولین و آخرین سے افضل و بہتر ہوں، یہ
کوئی فخر نہیں)۔

اور جامع ترمذی ہی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:
 ”أَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي“ میں اپنے رب کے نزدیک تمام اولاد آدم سے

افضل ہوں۔
 محسن بلاغت: (۱) اس شعر میں ”دَعَا“ اور ”دَاعِيَ“ کے درمیان صنعت اشتقاق ہے۔

الفصل الثامن فی ذکر جہاد النبی

رَاعَتْ قُلُوبَ الْعِدَى أَنْبَاءُ بَعْثِهِ
كَنْبَاءُ أَجْفَلَتْ غُفْلًا مِّنَ الْغَنَمِ

(۱۱۹)

ترجمہ: حضور کی بعثت کی خبروں نے دشمنوں کے دلوں میں خوف و دہشت پیدا کر دی، جیسے شیر کی ایک چنگھاڑ بھولی بھیڑوں اور بکریوں کے ریوڑ میں ہلچل پیدا کر دے۔

لفظ: رَاعَتْ: دہشت پیدا کر دی، ڈرا دیا، فعل ماضی از باب نصر۔ الْعِدَى: عدا کی جمع، دشمن۔ أَنْبَاءُ: نَبَأ کی جمع، خبر، اس لفظ کا اطلاق ہر اس خبر پر ہوتا ہے جو اہمیت و عظمت رکھنے کے ساتھ ایسے ذرائع سے حاصل ہوئی ہو جن سے یقین یا کم از کم گمان غالب حاصل ہو جائے۔ نَبَأٌ: آواز، مراد شیر کی گرج دار آواز۔ أَجْفَلَتْ: بھگا دیا، ہلچل پیدا کر دیا۔ غُفْلًا: غافل کی جمع، لا پرواہ، بے فکر، بے خبر۔ الْغَنَمُ: بھیڑ بکریوں کا ریوڑ، یہ اسم جمع ہے۔

تشریح: اس شعر میں ”بعثت کی خبروں“ سے مراد وہ خبریں ہیں جو کافروں، مجوسوں، راہبوں اور پادریوں کے ذریعہ اس وقت کے کافروں اور مشرکوں کو ملی تھیں، جن میں یہ مضمون تھا کہ بہت جلد دین اسلام دوسرے ادیان و مذاہب پر غالب آ جائے گا اور سب کے تارے اس کے سورج کے سامنے روپوش ہو جائیں گے، ان خبروں سے عیسائیوں، یہودیوں، کافروں اور مشرکوں میں ایک عجیب دہشت اور عجیب خوف تھا، بقول ایک شاعر:

وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوتِ ہادی

عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی

آوازہ رسالت سے دشمنوں کے دل کانپ اٹھے اور وہ بے خبر بھیڑوں کی طرح

بھاگ کھڑے ہوئے جو شیر کی ایک گرج اور چنگھاڑ سن کر سر اسیمہ ہو کر بھاگ کھڑی ہوں۔
اس شعر میں صحیح بخاری و صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے، سرکار
الہی نے ارشاد فرمایا:

نَصْرُ ثِ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةُ شَهْرٍ.

(ایک مہینہ کی مسافت تک رعب و دہشت سے من جانب اللہ میری تائید و نصرت ہوئی)۔
طبرانی کی روایت میں ”شہر“ کے بجائے ”شہرین“ ہے۔
(الزبدۃ العمدۃ للہدایۃ علی قاری، ص ۱۰۰)

روای

محاسن بلاغت: (۱) أنباء اور نبأ کے درمیان صنعت اشتقاق ہے۔ (۲) راعی کی
اناد ”أنباء بعثہ“ کی جانب اسناد مجازی ہے، کیوں کہ دشمنوں میں خوف و دہشت پیدا
کرنا درحقیقت اللہ تعالیٰ کا کام ہے، بعثت کی خبریں تو صرف اس کا سبب تھیں۔

جمع

کئے

ل

مَا زَالَ يَلْقَاهُمْ فِي كُلِّ مَعْرَكٍ
حَتَّى حَكَّوْا بِالْقَنَا لَحْمًا عَلَى وَضَمٍ

(۱۲۰)

ترجمہ: آپ ہر میدان کارزار میں ان دشمنوں سے برسر پیکار رہے، یہاں تک کہ نیزوں
کے وار سے وہ اس گوشت کے مانند بے وقعت ہو گئے جو قصاب کے تختہ پر پڑا ہو۔

لغات: يَلْقَى الْأَعْدَاءُ: دشمنوں کا مقابلہ کرتے، ان سے برسر پیکار رہتے۔ مُعْتَرِكُ:
میدان جنگ، معرکہ کارزار۔ حَكَّوْا: مشابہ ہو گئے، یہ حکایت بمعنی مشابہت سے فعل ماضی
مرفوع ہے۔ الْقَنَا: نیزے، قنات کی جمع۔ وَضَمٌ: لکڑی کا وہ تختہ جس پر قصاب گوشت کاٹتے
ہیں، جسے گندی کا مڈھی یا ٹھیبہ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے: تَرَكَهُمْ لَحْمًا عَلَى وَضَمٍ یعنی اس
نے ان کو مصیبتوں میں ڈال دیا اور کچل کر رکھ دیا، ذلیل کر دیا (ج) أَوْضَامٌ وَأَوْضَمَةٌ۔

تشریح: اس شعر کا مقصد سرکار اقدس ﷺ کے کمال شجاعت کو بیان کرنا ہے، منہج یہ ہے
کہ نہ ہر اقدس ﷺ دشمنوں سے چھپ کر نہیں رہے، بلکہ ہر غزوہ میں کافروں اور مشرکوں

فصل ثامن

سے برسر پیکار رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن گوشت کے اس ٹکڑے کی طرح بے وقعت اور ذلیل ہو گئے جس کو قصاب اپنے ٹھیسرے یا کندی پر رکھ کر کاٹتا اور قیمہ بناتا ہے، اس طرح جس جنگ میں بھی آپ شریک ہوئے فتح و کامرانی نے بڑھ کر آپ کے قدم چومے۔ اس موقع پر علمائے سیرت کے یہاں دو لفظ بکثرت استعمال ہوتے ہیں:

(۱) غزوہ (۲) سریہ۔

غزوہ: اس چھوٹے یا بڑے لشکر کو کہتے ہیں جس میں سرکار اقدس ﷺ بغیر بغیر شریک ہوئے ہوں، خواہ اس سفر میں جنگ کی نوبت آئی ہو یا نہ آئی ہو، بلکہ خواہ اس لشکر کے پیش نظر جنگ کے علاوہ کوئی اور مقصد رہا ہو۔

سریہ: وہ فوجی دستہ جس میں سرکار اقدس ﷺ نے خود شرکت نہ فرمائی ہو بلکہ اپنے کئی صحابی کو اس دستہ کا امیر مقرر کر کے روانہ کیا ہو اسے سریہ یا بغٹ کہا جاتا ہے، سریہ کے لیے بھی ضروری نہیں کہ دشمنوں سے بالفعل جنگ ہوئی ہو، بلکہ یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئے ہوں۔

(خاتم النبیین للشیخ ابی زہرہ، ج ۲، ص ۵۷۷، دار الفکر للطباعة والنشر۔)

غزوات کی تعداد کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، ابن اسحاق، امام احمد، امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے غزوات کی تعداد انیس بتائی، جب کہ ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں اپنے استاد محمد بن عمرو اقدی کی موافقت کرتے ہوئے غزوات کی تعداد ستائیس بتائی۔

(سیرت ابن کثیر ج ۲، ص ۳۵۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۹۷۷ء۔)

ان غزوات میں سے جن میں کفار سے جنگ ہوئی وہ مندرجہ ذیل نو (۹) غزوات ہیں: (۱) بدر (۲) احد (۳) خندق (۴) بنی قریظہ (۵) بنو مصطلق (۶) خیبر (۷) فتح مکہ (۸) حنین (۹) طائف، حضرت ید محمد نے کہا کہ: آٹھ غزوات میں کفار سے جنگ ہوئی شاید انہوں

نے فتح مکہ کو غزوہ شمار نہیں کیا، اس خیال سے کہ یہ جنگ نہیں بلکہ صلح سے فتح ہوا۔
غزوات کی تعداد میں یہ فرق حقیقی نہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض غزوات کے مقامات ایک دوسرے سے بالکل قریب تھے اور بعض غزوات ایک ہی سفر میں پیش آئے، اس لیے بعض حضرات نے قریب الوقوع غزوات کو ایک غزوہ شمار کیا، اسی طرح ایک ہی سفر میں پیش آنے والے غزوات کو بعض علما نے ایک ہی غزوہ شمار کیا اور دیگر حضرات نے ان سب کو الگ الگ شمار کیا، اسی لیے تعداد میں کمی بیشی ہو گئی۔
بہر حال جن جنگوں میں بھی سرکارِ اقدس ﷺ نے شرکت فرمائی، کافر پسپا ہوئے اور مسلمانوں کو فتح و کامرانی نصیب ہوئی۔

جسے وقت اور
ہے، اس طرح
لے۔

غیر شریک
رکے پیش

اپنے کی
یہ کہ
جنگ

وَذُوا الْفِرَارِ فَكَادُوا يَغْبِطُونَ بِهِ
أَشْلَاءَ شَالَتْ مَعَ الْعُقَبَانِ وَالرَّحِمِ

(۱۲۱)

ترجمہ: کفار شمشیر و سنان کی زد سے اس قدر بے تاب تھے کہ میدان سے بھاگ جانا بہتر سمجھتے تھے اور ان پر رشک کرتے تھے جن کی بوٹیاں عقاب اور گدھ لے اڑے۔

لغات: وَذُوا: پسند کیا، چاہا۔ يَغْبِطُونَ (ض): رشک کرتے تھے، مضارع معروف از غبطۃ بمعنی رشک کرنا۔ أَشْلَاءَ: اعضا، گوشت کے ٹکڑے، بوٹیاں، واحد شِلْوٌ۔ شَالَتْ (ن): اوپر بلند ہوئے، اڑ گئے۔ الْعُقَبَانُ: عقاب کی جمع، ایک شکاری پرندہ جس کی نگاہ انتہائی تیز اور نیچے بہت مضبوط ہوتے ہیں، تیز نگاہی میں اس کی مثال دی جاتی ہے، کہتے ہیں: فُلَانٌ أَبْصَرُ مِنْ عُقَابِ فُلَانٍ عقاب سے زیادہ تیز نگاہ ہے۔ الرَّحِمُ: گدھ، واحد رَحْمَةٌ (ج) رُحَمَاءُ۔

توضیح: اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ دشمنان اسلام اگرچہ عرب کے بہادر، جاں باز، جنگ کو کھیل سمجھنے والے اور موت سے نہ ڈرنے والے لوگ تھے، جنگ میں پیٹھ دکھانا یا معرکہ کارزار سے راہ فرار اختیار کرنا ان کے معاشرہ میں بڑے عیب کی بات تھی، مگر اس کے باوجود پیغمبر اسلام اور صحابہ کرام کا رعب ان پر اس قدر چھایا ہوا تھا کہ وہ اپنی ساری سماجی

قد ریں بھول گئے تھے، انہیں اس کی بھی پروا نہ رہی تھی کہ میدان سے بھاگنا سخت جنگ و ہار اور ذلت و رسوائی کا باعث ہے، وہ اپنے دلوں میں میدان سے راہ فرار اختیار کرنے کی آرزو کیا کرتے تھے، مگر بھاگنا ممکن نہ تھا، اس لیے تھک ہار کر وہ وبال جنگ سے نجات پانے کی غرض سے مقتولوں کے تکہ بوٹیوں پر رشک کرتے کہ کاش! ہم بھی کہیں جلد مارے جائیں اور ہمارے اعضا کا بھی وہی حال ہو جائے جو ان مقتولین کے اعضا کا ہوا کہ بعض کو تو پرندے کھا گئے اور بعض کو گدھ اور عقاب اڑا لے گئے، تاکہ اس عذابِ جنگ سے رہائی مل جائے، کیوں کہ سخت پریشانی کے وقت جب کہ اس سے نجات کی صورت نظر نہیں آتی انسان موت کی آرزو کرنے لگتا ہے۔

تَمْضِي اللَّيَالِي وَلَا يَذَرُونَ عِلَّتَهَا

(۱۲۲)

مَا لَمْ تَكُنْ مِنْ لَيَالِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ

ترجمہ: راتیں گزرتی رہتیں، مگر کفار کو ان کی گنتی کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا، جب تک کہ حرمت والے مہینوں کی راتیں نہ آجائیں۔

تفسیر: گزشتہ شعر کی طرح اس شعر میں بھی دشمنان اسلام کے حد درجہ خوف و دہشت کو بیان کرنا مقصود ہے، اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ آئے دن جنگ کی مصیبت سے اعدائے دین ایسے دہشت زدہ اور حواس باختہ ہو گئے تھے کہ انہیں یہ بھی پتہ نہ چلتا تھا کہ یہ کون کی رات ہے اور کون سا دن ہے، پورے سال ان کی یہ دہشت قائم رہتی، ہاں! جب حرمت والے مہینے (ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب) آتے تو ان کے ہوش ٹھکانے لگتے اور اطمینان ہو جاتا کہ اب جنگ نہ ہوگی، کیوں کہ ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم ﷺ کو جنگ و جدال سے منع فرما دیا تھا، مگر بعد میں یہ حکم مسنوخ ہو گیا۔

كَأَنَّمَا الدِّينُ ضَيْفٌ حَلَّ سَاحَتِهِمْ

(۱۲۳)

بِكُلِّ قَرْمٍ إِلَى لَحْمِ الْعِدَى قَرْمٍ

ترجمہ: گویا مذہب اسلام ایک مہمان ہے جو ایسے بہادروں اور سرداروں کو لے کر کفاروں کے صحن میں فروکش ہوا ہے جو دشمنوں کے گوشت کے بڑے شوقین ہیں۔

لفظ: ضیف: مہمان (ج) ضیوف و اضياف: حل (ن): اتر، فروکش ہوا۔ مساحتہ گھر کا بیچ صحن، آنگن، گھروں کے درمیان کی خالی جگہ (ج) ساحت و سواح و ساحتات: قروم: قوم کا سردار (ج) قروم: گوشت کا شوقین۔

ترجمہ: گزشتہ اشعار میں کافروں کی دہشت اور ان کے قتل و خول ریزی کا ذکر تھا، اس شعر میں اس خول ریزی کی کثرت کی وجہ بیان کی گئی ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے شاعر نے سادہ طرز بیان اپنانے کی بجائے تشبیہ کا طریقہ اختیار کیا ہے، فرماتے ہیں: گویا مذہب اسلام مہمان کے درجہ میں تھا جو اپنے ان سرداروں کے ساتھ کافروں کے صحن میں اتر تھا جن میں سے ہر ایک دشمنوں کے خون کا پیاسا تھا اور طریقہ یہی ہے کہ میزبان کو اگر مہمان کی پسند معلوم ہوتی ہے تو وہ اپنے مہمان کی ضیافت اسی چیز سے کرتا ہے جو اسے پسند ہو اور جس کا وہ شوقین ہو، لہذا سرداران اسلام کی مہمانی دشمنوں کے خون سے کی گئی۔

اس شعر میں ”قروم“ (سردار) سے مراد صحابہ کرام ہیں اور ”مساحتہم“ کی ضمیر یا نکفار کی جانب لوٹتی ہے جیسا کہ میں نے ترجمہ میں اسی صورت کو اختیار کیا ہے یا صحابہ کرام کی طرف لوٹ رہی ہے، جیسا کہ بعض شارحین نے لکھا ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں دین کی مہمان سے تشبیہ، تشبیہ مرسل مجمل ہے (۲) اور قروم و قروم کے درمیان تجنیس محرف ہے۔

يَجُورُ بَحْرَ خَمِيْسٍ فَوْقَ سَابِحَةٍ

يُرْمِي بِمَوْجٍ مِّنَ الْاَبْطَالِ مُلْتَطِمٍ

(۱۲۴)

ترجمہ: یہ مہمان اپنے ہمراہ تیز رفتار گھوڑوں پر بہادر جیالوں کی فوج کا ایسا دریا کھینچ کر لاتا ہے جو بہادروں کی کثرت سے موج زن ہے۔

لغات: یَجُر (ن) کھینچتا ہے۔ خَمِيس (شکر جزر جس میں پانچ اہم دستے ہوں) (۱) مقدمۃ الجیش (ہراول دستہ) (۲) قلب (۳) میمنہ (۴) میسرہ (۵) ساق۔ مَسَابِحَة: برق رفتار گھوڑا، اصل معنی: تیرنے والا (ج) مَسَابِحَات و سَوَابِحُ: یَسُومِی بِمَوْج: موج زن ہے، موج مار رہا ہے۔ الْاَبْطَال: بَطْل کی جمع، بہادر، جیالے۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ کفار و مشرکین کو پسا کرنے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے مذہب اسلام بہادر سواروں کا ایسا لشکر جزر ارا لایا جو ہیبت و سطوت اور کثرت میں عالم خیز دریا کے مشابہ تھا، جس کے سپاہی نہایت سبک رو اور برق رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر کافروں کے مقابلہ میں آئے۔

محاسن بلاغت: (۱) خمیس کی بحر سے تشبیہ، تشبیہ بلغ ہے (۲) یہاں لفظ ”یَجُر“ میں استعارۃ تصریحیہ تبعیہ ہے، کیوں کہ یہاں وہ ”یَسْتَبِعُ“ (پیچھے لاتا ہے) کے معنی میں ہے اور ”یَسُومِی“ کا ذکر تجرید ہے (۳) لفظ ”مَسَابِحَة“ میں بھی استعارۃ تصریحیہ تبعیہ ہے (۴) لفظ ”موج“ میں استعارۃ مصرحہ اصل یہ ہے، کہ یہاں ”موج“ سے مراد کافروں کے ساتھ ہونے والی شمشیر زنی اور نیزہ بازی ہے (۵) اس شعر میں بحر، مَسَابِحَة موج اور ملتظم کے تذکرہ میں صنعت مراعاة النظر ہے۔

مِنْ كُلِّ مُنْتَدِبٍ لِلَّهِ مُحْتَسِبٍ

(۱۲۵)

يَسْطُوْ بِمُسْتَأْصِلٍ لِلْكَفْرِ مُضْطَلَمٍ

ترجمہ: ان میں سے ہر ایک حکم الہی کا تابع، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا طالب ہے اور انکی شمشیر زدہ حملہ آور ہوتا ہے جو کفر کو نچ و بن سے اکھاڑ پھینکنے والی ہے۔

لغات: مُنْتَدِب: تابع فرمان۔ مُحْتَسِب: اللہ تعالیٰ سے ثواب کا امیدوار، اسم فاعل از احتساب بمعنی ثواب کی امید رکھنا۔ يَسْطُوْ (ن): فعل مضارع از سطوت بمعنی حملہ کرنا۔ مُسْتَأْصِل: جز سے اکھاڑنے والا، اسم فاعل از استصال۔ مُضْطَلَم: اسم فاعل از اصطلام۔

بِخَيْرٍ مِنْ سِوَاكَ اَكْهَارُ پھینکنے والا۔

تشریح: اس شعر کا تعلق معنوی اعتبار سے گزشتہ شعر سے ہے اور شعر کا مفہوم یہ ہے کہ ان بہادران اسلام کے لشکر جبار کا ہر ہر سپاہی حکم الہی کا تابع فرمان تھا، کسی دنیا دار امیر یا بادشاہ یا صاحب اقتدار کے حکم پر وہ میدان کارزار میں نہیں اترتا تھا اور وہ اپنے اس عمل پر صرف اور صرف اللہ ہی سے اجر و ثواب کی امید رکھتا تھا، کسی اور کی خوشنودی اور انعام اس کا صحیح نظر نہ تھا اور اسی اخلاص کی برکت تھی کہ اس کی تلوار کفر کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے کا کام انجام دیتی تھی۔

حَتَّى غَدَتْ مِلَّةُ الْإِسْلَامِ وَهِيَ بِهِمْ

(۱۲۶)

مِنْ بَعْدِ غُرْبَتِهَا مَوْصُولَةُ الرَّحِمِ

ترجمہ: یہاں تک کہ ملت اسلام بے گانہ اور اجنبی ہونے کے بعد ان دلاوروں سے تعلق کے باعث رشتہ و قرابت والی ہو گئی۔

مَكْفُولَةٌ أَبَدًا مِنْهُمْ بِخَيْرِ آبٍ

(۱۲۷)

وَخَيْرِ بَعْلِ فَلَمْ تَيْتَمْ وَلَمْ تَيْتَمْ

ترجمہ: یہ ملت حقہ اب یتیم و بیوہ کی طرح نہ رہی (بلکہ سرکار اور ان کے نائبین کی بدولت گویا) ایک بہترین باپ اور بہترین خاوند کی کفالت میں آ چکی ہے۔

لغات: غَدَتْ: ہو گئی، یہ فعل ناقص ہے بمعنی صارت۔ ”مِلَّةُ الْإِسْلَامِ“ اس کا اسم ہے اور ”مَوْصُولَةُ الرَّحِمِ“ اس کی خبر اول اور ”مَكْفُولَةٌ“ خبر ثانی۔ ”وَهِيَ بِهِمْ“ جملہ حالیہ ہے۔ ”مِنْ بَعْدِ“ غَدَتْ سے متعلق ہے۔ مِلَّةٌ: دین، مذہب، شریعت (ج) مِلَلٌ: غُرْبَةٌ: اجنبیت، بے گانگی، مسافرت۔ الرَّحِمُ: رشتہ، قرابت (ج) اِرْحَامٌ: مَوْصُولَةُ الرَّحِمِ: رشتہ والی، جس کے ساتھ صلہ رحمی کا برتاؤ کیا جائے۔ مَكْفُولَةٌ: جس کی کفالت اور حفاظت کی جائے، محفوظ۔ اسم مفعول از كَفَلَ الرَّجُلُ وَبِهِ كَفَالَةٌ (ن) بمعنی ضامن ہونا کفیل و ذمہ دار ہونا۔ بَعْلٌ: شوہر (ج) بَعَالٌ وَبُعُولَةٌ وَبُعُولٌ: لَمْ تَيْتَمْ (ض): یتیم نہ رہی۔ لَمْ

تَسْم: مضارع مجزوم از اَمَّتِ الْمَرْأَةُ اَيْمًا وَاَيُّوَمَا وَاَيْمَةً (ض) بمعنی عورت کا بیوہ ہو جانا۔

تشریح: ان دونوں اشعار کا مطلب یہ ہے کہ مجاہدین اسلام سرکارِ اقدس ﷺ کی ماتحتی میں کفار و مشرکین سے نبرد آزما ہوتے رہے اور اسلام کی دعوت عام کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی مخلصانہ کوششیں رنگ لائیں اور وہ ملتِ اسلامیہ جو عربی سوسائٹی اور جاہلی معاشرہ میں اجنبی اور پردیسی کی طرح بے یار و مددگار تھی اور جس کا کوئی رشتہ دار اور متعلق نہ تھا بڑی تعداد میں اس کے رشتہ دار اور متعلقین پیدا ہو گئے، اس کی اجنبیت جاتی رہی اور عربی سوسائٹی اس سے مانوس ہو گئی اور سرکارِ اقدس ﷺ کی برکتوں سے وہ ہمیشہ کے لیے مشرکوں اور کافروں کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ ہو گئی، اس طرح باپ کی جانب سے نہ اسے داغِ یتیمی ملا اور نہ شوہر کی جانب سے بیوگی سے دوچار ہوئی، کیوں کہ سرکارِ اقدس ﷺ حفاظت کرنے کی حیثیت سے ملتِ اسلامیہ کے باپ اور ضروریات کی کفالت کرنے کی حیثیت سے اس کے شوہر کے درجہ میں ہیں، اس شعر میں درج ذیل حدیث کی جانب اشارہ ہے:

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَ سَيَعُودُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ.

(رواہ مسلم عن ابی ہریرۃ ؓ مشکوٰۃ المصابیح ج ۱ ص ۲۹، مجلس برکات، جامعہ اشرفیہ مبارک پور)۔

(اسلام کا آغاز اجنبیت کے ماحول میں ہوا اور غریب وہ ایسے ہی اجنبی ہو جائے گا جیسے ابتدا میں تھا، تو اس ماحول میں اسے اپنانے والوں کے لیے خوش خبری ہے)۔

محاسنِ بلاغت: (۱) ”ملة الاسلام“ میں استعارہٴ مکنیہ ہے (۲) غربة اور موصولة الرحم کے درمیان صنعتِ طباق ہے (۳) ”خیر أب“ سے استعارہٴ مصرعہ کے طور پر حضور اقدس ﷺ پھر آپ کے صحابہ اور آپ کی امت کے علما مراد ہیں (۴) دوسرے شعر میں لف و نشر مرتب ہے اس لیے کہ ”لَمْ تَسْم“ (یتیم نہ ہوئی) کا تعلق ”خیر أب“ (بہترین باپ) سے ہے اور ”لَمْ تَسْم“ (بیوہ نہ ہوئی) کا تعلق ”خیر بعل“ (بہترین شوہر سے ہے)۔

هُمْ الْجِبَالُ فَسَلَّ عَنْهُمْ مُصَادِمُهُمْ
مَاذَا رَأَى مِنْهُمْ فِي كُلِّ مُصْطَلَمٍ

(۱۲۸)

ترجمہ: یہ جیا لے جاں نثار صبر و استقامت کے پہاڑ تھے، تو ان کے بارے میں ان سے ٹکرانے والے سے پوچھ لو کہ اس نے ہر میدان کارزار میں ان کی جانب سے کیا کیا (بہادری کے جوہر) دیکھے۔

لغات: مُصَادِمٌ: ٹکرانے والا، مقابلہ کرنے والا۔ مُصْطَلَمٌ: میدان جنگ، معرکہ کارزار، یہ اصطلاح سے اسم ظرف برائے مکان ہے۔

تشریح: اس شعر میں ضمیر ”ہم“ کا مرجع ”أَبْطَالُ“ (جیا لے بہادر) ہیں، ان سے مراد حضور اقدس ﷺ کے جاں نثار صحابہ کرام ہیں اور اس شعر کا گزشتہ اشعار سے تعلق یوں ہے کہ پہلے اشعار میں سرکار علیہ الصلوٰۃ کی شجاعت، بہادری، جواں مردی، میدان جنگ میں استقامت اور ثابت قدمی بیان کی تو اس کے بعد مناسب یہ ہوا کہ سرکار کے جاں نثار صحابہ کرام کی بہادری اور جواں مردی کا بھی تذکرہ ہو جائے، اس لیے اس شعر میں صحابہ کی شجاعت، پامردی اور ثابت قدمی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں: کہ یہ بہادران اسلام صبر و استقامت میں پہاڑوں کی طرح تھے کہ جب میدان جنگ میں دشمنوں کے مقابلہ میں ڈٹ جاتے تو ہلنے کا نام نہ لیتے، ایسا لگتا جیسے پہاڑ ہوں جو ایک ہی جگہ پر جمے ہوئے ہیں اور اگر تمہیں اس میں کوئی شک و شبہ ہو تو ان سے ٹکرانے والے کفار و مشرکین اور دشمنان اسلام سے معلوم کر لو کہ انہوں نے ہر معرکہ کارزار میں اسلام کے ان جیا لے فرزندوں اور سرکار کے جاں نثاروں سے شجاعت و پامردی کے کیا کیا جوہر دیکھے ہیں۔

محاسن بلاغت: (۱) ”هُمْ الْجِبَالُ“ میں تشبیہ بلغ ہے (۲) مُصَادِمٌ اور مُصْطَلَمٌ میں تجنیس اشتقاق ہے (۳) مذکورہ بالا متجانسین میں سے ہر ایک کا مصرع اول کے آخر میں اور دوسرے کا مصرع اخیر میں آنا صنعت رد العجز علی الصدر ہے۔

وَسَلْ حُنَيْنًا وَسَلْ بَدْرًا وَسَلْ أَحَدًا

(۱۲۹)

فُصُولٌ حَتْفٍ لَّهُمْ أَذْهَى مِنَ الْوَحْمِ

ترجمہ: حنین سے پوچھ لو، بدر سے معلوم کر لو، اُحد سے دریافت کر لو، یہ سب کافروں کی موت کے موسم ہیں جو ان کے لیے وبا سے زیادہ سخت ہیں۔

لغات: حُنَيْنٌ: مکہ مکرمہ سے شمال مشرق کی جانب چودہ پندرہ میل کی مسافت پر ایک وادی کا نام ہے، بعض جغرافیہ دانوں نے لکھا ہے کہ ایک چشمہ کا نام حنین تھا، جس کی وجہ سے یہ ساری وادی حنین کہلائی۔ بَدْرٌ: علامہ یعقوب حموی لکھتے ہیں: یہ ایک کنویں کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان وادی اصفہ کے نشیب میں ساحل سمندر سے ایک رات کی مسافت پر واقع ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بدر بن یحٰی بن خلد بن نضر کی طرف اس کی نسبت ہے (مجم البلدان ج ۲)۔ بعد کے ایک مورخ لکھتے ہیں: بدر، مدینہ منورہ سے تقریباً اسی میل مغرب مائل بجنوب اس شاہراہ پر واقع ہے جو زمانہ قدیم سے شام اور مکہ مکرمہ کے درمیان تجارتی قافلوں کی جولان گاہ رہی ہے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے کے اور بھی راستے ہیں جن میں سے بعض کا فاصلہ نسبتاً کم ہے، لیکن لوگ بدر ہو کر ہی آتے جاتے ہیں، بحیرہ احمر کے ساحل سے اس مقام کا فاصلہ دس بارہ میل سے زیادہ نہ ہوگا، یہ بیضوی شکل کے ایک میدان میں واقع ہے، جسے پہاڑوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اس میدان کا طول ساڑھے پانچ میل اور عرض چار میل کے قریب ہے (ضیاء النبی، ج ۳، ص ۳۱۳-۳۱۴، مطبوعہ المجمع المصباحی، مبارک پور)۔ اُحُدٌ: مدینہ منورہ سے قریباً تین میل کے فاصلہ پر ایک پہاڑ کا نام ہے، یہ پہاڑ شرقاً و غرباً بخط مستقیم پھیلا ہوا ہے، اس کی جنوبی جانب وسط میں نعل نما خلا ہے، جو کافی وسیع ہے۔ (ایضاً ص ۲۷۲)۔ فُصُولٌ: فصل کی جمع، موسم، زمانے۔ حَتْفٌ: موت، ہلاکت (ج) حُتُوفٌ: اَذْهَى: زیادہ سخت، زیادہ ہلاکت آفریں۔ الْوَحْمُ: وبا۔

تشریح: اس شعر کے پہلے مصرعہ میں مضاف محذوف ہے، یعنی غزوہ حنین، غزوہ بدر اور

فصل ثامن

غزوہ احد کے زمانوں سے یا اس میں شریک ہونے والوں سے پوچھ لو اور ”فصول“ میں اعراب نحوی کے اعتبار سے دو صورتیں ہیں (۱) یہ ”حَنِینَا“ اور اسکے دونوں معطوفات سے بدل ہونے کی بنا پر منصوب ہو (۲) مبتدائے محذوف ”ہی“ کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہو۔ اس شعر کا معنوی تعلق گزشتہ شعر سے ہے اور دونوں کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ کرام

مہر و استقلال اور استقامت و پامردی میں پہاڑوں کی مانند تھے اور اگر تمہیں ان کی شجاعت والوں سے پوچھ کر تحقیق حال کر لو کہ صحابہ کرام نے ہر معرکہ کارزار میں کیا کیا بہادری کے جوہر دکھائے ہیں، جنگ حنین، جنگ بدر اور جنگ اُحد میں شرکت کرنے والوں سے معلوم کر لو، یہ ان کافروں کی موت کے زمانے ہیں جو ان کے لیے وبائے عام سے بھی بڑھ کر ہلاکت خیز اور سخت تھے، کیوں کہ وبا پھیلنے کے وقت گو کہ کثرت سے جانیں جاتی ہیں مگر یہ جانی نقصان اتنا نہیں ہوتا جتنا ان جنگوں کے زمانے میں کفار و مشرکین کو اٹھانا پڑا تھا، اس طرح یہ جنگیں کفار کے لیے وبائے عام سے بھی بڑھ کر ہلاکت خیز اور نقصان دہ ثابت ہوئی تھیں، جیسا کہ ان غزوات کی تاریخ کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔

غزوہ حنین ماہ شوال ۸ھ میں ہوا تھا، اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب خانہ کعبہ پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا تو لوگ فوج در فوج کفر و شرک کی تاریکی سے نکل کر ایمان و اسلام کی روشنی میں آنے لگے، مگر وہیں قریب ہی میں دو قبیلے ثقیف اور ہوازن رہتے تھے، ان پر اس فتح کا الٹا اثر ہوا، وہ کسی کے ماتحت رہنا پسند نہیں کرتے تھے، ان لوگوں نے سوچا کہ فتح مکہ کے بعد اب ہماری باری ہے، اس لیے کیوں نہ ہم پہلے ہی مسلمانوں پر حملہ کر دیں، جب سرور کائنات ﷺ کو ان کی جنگی تیاریوں کی اطلاع ہوئی تو آپ نے شوال ۸ھ میں بارہ ہزار افراد پر مشتمل اسلامی فوج لے کر حنین کا رخ کیا، اس افرادی قوت، جاہ و جلال اور شان و شوکت کو دیکھ کچھ مسلمان بے اختیار یہ کہہ اٹھے کہ آج

بھلا کون ہمیں شکست دے سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو یہ بات پسند نہ آئی، اس لیے اس فخر کا انجام یہ ہوا کہ ثقیف اور ہوازن کے تیر اندازوں نے جو تیر اندازی کے فن میں سارے عرب میں مشہور تھے اپنی کمین گاہوں سے نکل کر مسلمانوں پر اس طرح تیر برسانا شروع کیا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، لیکن رسول کریم ﷺ اپنے چند جاں نثاروں کے ساتھ برابر کفار کی طرف بڑھتے رہے، اسی حالت میں سرکار کے چچا حضرت عباس بن عبدالمطلب نے (جن کی آواز قدرتی طور پر بہت بلند تھی) سرکار کے حکم پر تمام مہاجرین و انصار صحابہ کو ”اے اصحابِ سمرہ“ کہہ کر پکارا (چوں کہ بیعت رضوان سمرہ (بول کے پیڑ) کے نیچے ہوئی تھی اس لیے بیعت رضوان کے شرکا ”اصحابِ سمرہ“ کہلائے) حضرت عباس کی آواز سن کر سارے صحابہ یک بارگی پلٹ پڑے اور ایسا زبردست حملہ کیا کہ تھوڑی ہی دیر میں جنگ کا پانسہ پلٹ گیا، کافروں کے پیر اکھڑ گئے، اس غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کی جماعت بھیجی، سرکارِ اقدس ﷺ نے مٹی بھر خاک اور کنکریاں لے کر کافروں کے لشکر پر پھینکیں اور فرمایا: شَاهَتِ الْوُجُوْہِ (یہ چہرے بگڑ جائیں) کافروں کے اوپر خاک کے پڑتے ہی میدان سے ان کے قدم اکھڑنے لگے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سر پر پیر رکھ کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے، مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور ان کو مارنا، قتل کرنا اور موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا، اس جنگ میں چار مسلمانوں نے جامِ شہادت نوش کیا اور جنگ کے دوران ستر مشرکوں کو موت کے گھاٹ اتارا، لیکن جب وہ شکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگے تو تین سو سے زائد کافروں کو مسلمانوں نے تعاقب کر کے قتل کیا، مسلمانوں کو اس جنگ میں جو مال غنیمت ہاتھ آیا اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے:

جنگی قیدی:	چھ ہزار	-	اونٹ:	چوبیس ہزار
بکریاں:	چالیس ہزار	-	چاندی:	چار ہزار اوقیہ

فصل ٹامن

غزوہ بدر ۱۷ رمضان المبارک ۲ھ میں ہوا، مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی اور دو گھوڑے، چھ زرہیں، ستر اونٹ اور آٹھ تلواریں ساتھ تھیں، کفار کی تعداد نو سو پچاس تھی اور ان کے ساتھ سو گھوڑے، سات سو اونٹ اور بہت سے ہتھیار اور زرہیں تھیں، ۱۷ رمضان جمعہ کے دن صبح کے وقت دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، عرب کے قاعدے کے مطابق پہلے فردا جنگ ہوئی، سب سے پہلے قریش کا مشہور سردار عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کو لے کر مقابلے میں آیا، اسلامی فوج سے تین انصار حضرت عوف، حضرت معاذ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم مقابلے کے لیے نکلے، عتبہ نے چلا کر کہا: ”محمد! ہم ان کسانوں سے کیا لڑیں، یہ ہمارے جوڑ کے نہیں، قریشی نوجوانوں کو ہمارے مقابلے میں بھیجے۔“

تب نبی اکرم ﷺ نے حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا، جب یہ حضرات میدان جنگ میں پہنچے تو عتبہ نے کہا کہ ہاں! یہ لوگ ہمارے جوڑ کے ہیں، جنگ شروع ہوئی، حضرت حمزہ نے عتبہ کو، حضرت علی نے ولید کو قتل کر دیا، مگر حضرت عبیدہ کو شیبہ نے کاری زخم لگا دیا، وہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر بیٹھ گئے، یہ منظر دیکھ کر حضرت علی جلدی سے ادھر لپکے اور شیبہ کو ایک ہی وار میں زمین پر ڈھیر کر دیا، اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی اور دونوں فوجیں آپس میں ایک دوسرے سے گتہ گتیں، بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی اور آخر کار مسلمانوں کو فتح مبین ملی، اس جنگ میں قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، جیسے عتبہ، شیبہ، ابو جہل، اُمیہ بن خلف۔ کل ستر کافر مارے گئے اور ستر گرفتار ہوئے اور کل چودہ مسلمان شہید ہوئے، ان میں سے چھ مہاجر اور آٹھ انصار تھے، مورخین اس معرکہ کو ”غزوہ بدر کبریٰ“ اور ”غزوہ بدر عظمیٰ“ کے نام سے یاد کرتے ہیں اور خدائے ذوالجلال نے قرآن کریم میں اسے ”یوم الفرقان“ کے لقب سے یاد فرمایا ہے، یعنی وہ دن جب حق و باطل کے درمیان فرق آشکارا ہو گیا، اندھوں اور بہروں

کو بھی پتہ چل گیا کہ حق کا علم بردار کون ہے اور باطل کا نقیب کون؟ ارشادِ ربانی ہے:

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِيهِ الْجَمْعَانَ (الأنفال: ۴۱)

(اور جسے اتارا ہم نے اپنے (محبوب) بندے پر فیصلہ کے دن، جس روز دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں)۔

غزوہٴ احد شوال ۳ھ میں ہوا، کفارِ قریش کو بدر میں شکست کھانے اور اپنے بڑے سرداروں کے مارے جانے کا بڑا رنج تھا، ان کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، اس لیے انہوں نے ماہ شوال ۳ھ میں اپنے آزمودہ کار بہادر جوانوں کا ایک زبردست لشکر تیار کیا جو تین ہزار جنگ آزماسور ماؤں پر مشتمل تھا، جس میں سات سوزرہ پوش، دو سو گھوڑ سوار، تین ہزار اونٹ، مدینہ طیبہ کی ایک چھوٹی سی بستی پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو رہے تھے، اگرچہ یہ تعداد مسلمانوں کے لشکر سے پانچ گنا زیادہ تھی، اگرچہ مسلمانوں کے پاس اسلحہ کی جو قلیل مقدار تھی اس کی حیثیت کفار کے بہترین اسلحہ کے بڑے ذخائر کے سامنے پرکاش کی بھی نہ تھی، لیکن اس کے باوجود وہ میدانِ جنگ سے فرار کے ایک فی صد امکان کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں کو بھی ہمراہ لے جائیں گے، تاکہ انہیں میدانِ جنگ میں چھوڑ کر بھاگنے کا کوئی تصور ہی نہ کر سکے، چنانچہ ان کے بڑے بڑے سردار، عالی خاندانوں سے تعلق رکھنے والی اپنی بیویوں کو بھی اپنے ساتھ لائے تھے اور مسلمانوں کی تعداد صرف سات سو تھی، جن میں ایک سوزرہ پوش، باقی سب بے زرہ اور سب کے سب پیدل تھے، جبلِ احد کے دامن میں دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا، احد پہاڑ لشکرِ اسلام کی پشت پر تھا، اس میں ایک تنگ راستہ تھا، اس لیے اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں دشمن پیچھے سے آکر نہ حملہ کر دیں، لہذا آپ نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں پچاس تیر اندازوں کو وہاں متعین کر دیا اور فرمایا کہ تم اس دڑے کی خبر رکھنا، اگر ادھر سے کفار حملہ کی کوشش کریں تو تم تیرے برسا کر انہیں پسپا کر دینا اور کسی بھی حال میں اس جگہ سے نہ

ہنا، چاہے ہماری فتح ہو یا شکست، جب دونوں فوجیں میدان میں اتریں اور جنگ شروع ہوئی تو اسلامی مجاہدین نے خوب خوب داد شجاعت دی اور میدان کارزار کو کفار کے خون سے لالہ زار بنادیا، ادھر دڑے کی جانب سے کفار نے حملہ کرنا چاہا مگر عبداللہ بن جحیمہ کے ہر ایوں نے اپنی تیر اندازی سے ان کے حملے ناکام کر دیے، آخر کافروں کو شکست کا منہ دیکنا پڑا اور ان کی فوج میں کھلبلی مچ گئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا، کفار کی بدخواہی اور مسلمانوں کا فاتحانہ حملہ دیکھ کر وہ پچاس تیر انداز جو درہ پر عین تھے آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ چلو ہم بھی مال غنیمت لوٹنے میں شریک ہو جائیں، اب تو ہماری فتح ہو گئی ہے، ان کے افسر عبداللہ بن جبیر منع کرتے رہے اور رسول اللہ ﷺ کی ہدایت یاد دلاتے رہے، لیکن ان لوگوں نے ان کی ایک نہ سنی اور مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے، موقع پا کر خالد بن ولید نے جو اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے اور کفار کے لشکر میں شامل تھے کفار کی ایک جماعت لے کر دڑے کی جانب سے حملہ کر دیا، پہلے تو دڑے پر موجود لوگوں کو شہید کر دیا اور پھر آگے بڑھ کر پیچھے کی جانب سے مسلمانوں پر اتارنا شروع کیا کہ لشکر اسلام کے قدم اکھڑ گئے اور انہیں بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک کہ کفار کے حملہ سے سرکار اقدس ﷺ کا چہرہ انور خون آلود ہو گیا اور ایک پتھر لگنے سے ہاتھ کا دندان مبارک شہید ہو گیا، اس جنگ میں مسلمانوں کا زبردست جانی نقصان ہوا، عظیم بے گرام شہید ہوئے اور کافر صرف بائیس مارے گئے، مگر اس سب کے باوجود صحابہ کرام اور اسی طرح کے بہادر جیالوں نے خوب خوب اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور کفار دشمنین کے دلوں پر اپنی شجاعت اور جواں مردی کا سکہ بٹھادیا۔

فَضْلِي لَيْسَ خَيْرًا مِنْهُ مَا وَرَدَتْ

مِنْ الْعَدَى كُلِّ مُسَوِّدَةٍ مِنَ النَّعَمِ

(۱۳۰)

ترجمہ: اوسکی بے گرام اپنی غمناک دھاریں دشمنوں کے سیاہ بالوں پر آ زما کر (ان کے خون

ترجمہ: یہ بہادران اسلام گندم گوں خطی نیزوں سے ایسی تحریر لکھتے کہ ان کے قلم (نیزے) دشمنوں کے جسم کے کسی حرف (عضو) کو بغیر نقطہ (زخم) نہ رہنے دیتے۔

لغات: الْكَاتِبِينَ: لکھنے والے، کاتب کی جمع، اس سے مراد نیزہ مارنے والے ہیں، اس کا عطف المصدر پر ہے۔ سُمُرُ: اُسْمُرُ کی جمع، گندی رنگ کے، مراد نیزے، کیوں کہ ان کی لکڑی گندی رنگ کی ہوتی تھی۔ الْخَطَّ: بحرین کی بندرگاہ اور اس کی ساحلی بستیاں، جہاں ہندوستان سے نیزوں کی لکڑی جایا کرتی تھی اور نیزے تیار ہو کر فروخت ہوا کرتے تھے۔ (معجم البلدان ۲/۳۷۸، دار بیروت للطباعة والنشر، لبنان)۔ أَقْلَامُ قلم کی جمع، یہاں مراد نیزے۔

حُرُف: کنارہ، حروف تہجی میں سے ایک۔ یہاں مراد عضو ہے (ج) حروف و أحرف۔ مُنْعَجِمٌ: نقطہ دار۔ غَيْرُ مُنْعَجِمٍ غیر منقوط، نقطوں سے خالی، یہاں مراد زخموں سے خالی۔

تشریح: اس شعر میں بھی صحابہ کرام کی شجاعت و بہادری اور نیزہ بازی میں مہارت کو استعارات و تشبیہات کی زبان میں بیان کیا گیا ہے، مفہوم یہ ہے کہ وہ نیزہ بازی میں اس قدر ماہر تھے کہ جب وہ ہاتھوں میں نیزہ لے کر میدانِ مقابلہ میں آجاتے تو ان کے سامنے آنے والے ہر دشمن کے جسم پر کہیں نہ کہیں زخم کا نشان ضرور ہوتا اور ان کا کوئی وار بھی خالی نہیں جاتا، اس وقت ان کی کیفیت اس کاتب کی سی ہوتی جس کے ہاتھ میں قلم ہو اور وہ ہر حرف پر نقطہ لگاتا جا رہا ہو۔

محاسن بلاغت: (۱) ”الکاتبین“ میں استعارہ تصریحیہ ہے (۲) اور ”أقلام“ کا ذکر ترشح ہے (۳) ”حرف“ میں صنعت ایہام ہے (۴) یوں ہی ”حرف جسم“ میں استعارہ تصریحیہ اصل یہ ہے (۵) کاتبین، أقلام، حرف اور منعم کے ذکر میں صنعت ایہام تناسب ہے۔

شَاكِي السِّلَاحِ لَهُمْ سِيْمًا تُمَيِّزُهُمْ

وَالْوَرْدُ يَمْتَاژُ بِالسِّيْمَا مِنَ السَّلَامِ

(۱۳۲)

ترجمہ: وہ ہتھیار بند ہوتے، ان کا ایک خاص امتیازی نشان ہوتا اور گلاب تو اپنے نشان

ہی کے ذریعہ سلم سے ممتاز ہوتا ہے۔

لغات: شَاكِي السِّلَاح: مسلح، ہتھیار بند، کیل کانٹوں سے لیس، یہ ”المصدری“ کی صفت یا حال ہے اور ”المصدری“ ہی کی طرح یہ بھی جمع کا صیغہ ہے جس سے نون جمع اضافت کی وجہ سے ساقط ہو گیا، ”شاکي“ اصل میں ”شائک“ تھا جو شَاكُ يَشَاكُ شَوْكًا (س) سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، پھر اس میں قلب مکانی ہوا تو شَاكِو ہو گیا، پھر اس میں ”داع“ کا قاعدہ جاری ہوا تو ”شاکب“ ہوا۔ سِيمًا۔ علامت، خاص نشان، قرآن کریم میں ہے: نَسِيتَاهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ (الف: ۲۹) ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے۔ الْوَرْدُ: گلاب۔ السَّلْمُ: ایک قسم کا کانٹے دار درخت جس کے پتوں سے چڑے کو دباغت دی جاتی ہے۔

تفسیر: اس شعر کا تعلق بھی صحابہ کرام سے ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ کرام ہتھیار بند ہوتے تھے اور دشمنان اسلام بھی ہتھیار بند ہوتے، تو اگرچہ دشمن بظاہر ان کے مشابہ ہوتے، لیکن ان کے اندر شجاعت و جواں مردی، دیانت و تقویٰ جیسے خاص اوصاف پائے جاتے تھے یا ان کے چہروں پر سجدہ کے نورانی آثار ہوتے تھے جو انہیں دشمنان اسلام سے ممتاز کر دیتے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے ”سَلْم“ بظاہر پتہ دار اور کانٹے دار ہونے میں گلاب کے مشابہ ہوتا ہے، لیکن جو خوشبو، حسن و جمال اور خوب صورتی و شادابی گلاب میں ہے وہ سَلْم میں کہاں؟ اسی طرح جو اوصاف صحابہ کرام میں ہوتے تھے وہ ان کافروں میں کہاں؟ محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں تشبیہ تمثیل ہے، جیسا تشریح سے ظاہر ہو چکا۔

تُهْلِي إِلَيْكَ رِيَّاحُ النَّصْرِ نَشْرَهُمُ

(۱۳۳)

فَتَحْسِبُ الزُّهْرَ فِي الْأَكْمَامِ كُلِّ كَمِيٍّ

ترجمہ: فتح و نصرت کی ہوائیں ان کی خوشبو کا یہ تحفہ تیرے پاس بھیجتی ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ہتھیار بند مجاہد غلاف میں لپٹا ہوا پھول ہے۔

لغلت: تُهْدِي: تحفہ بھیجتی ہیں، فعل مضارع از اِهْدَاءَ. رِيَا حُ النَّصْرِ: نسیم فتح مندی، فتح و نصرت کی ہوائیں۔ نَشْرُ: خوشبو، مراد خوش خبری۔ زَهْرُ: شگوفہ، گلی، ناشگفتہ پھول (ج) اَزْهَارُ وَزَهْرُ وَاَزْهَرُ. اَلَا كَمَامٍ: کلی کے غلاف، واحد: الْكِم. كَمِي: (بتشدید یا ضرورت شعری کی بنا پر یا کو مخفف کر دیا گیا) زرہ پوش، ہتھیار بند، بہادر، دلاور (ج) كَمَاةٌ وَاَكْمَاءُ۔

تشریح: شاعر کا اصل مقصود یہ ہے کہ ان صحابہ کرام کی فتح و نصرت اور ظفر مندی کی خبریں دور دور تک پھیل جاتی تھیں، لیکن شاعر نے خوش آئند خبروں کو خوشبو سے تشبیہ دی ہے اور مجاہدین اسلام (صحابہ کرام) کو اس ناشگفتہ کلی سے تشبیہ دی ہے کہ جو غلاف میں لپیٹی ہوئی ہو، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ مجاہدین جو خود اور زرہ پہنے ہوئے ہوتے، ایسے لگتے جیسے ناشگفتہ کلی ہو جو اپنے غلاف میں لپیٹی ہوئی ہے اور جس طرح غلاف میں ہونے کے باوجود ہوائیں کلیوں کی خوشبو ہر طرف پھیلاتی ہیں اور پورے ماحول کو معطر کرتی ہیں اسی طرح ان مجاہدین اسلام کی کامیابی اور فتح مندی کی خوشبو اہل ایمان کے مشام جاں کو معطر کر دیتی تھی۔

عربی داں حضرات کے لیے یہ بات دل چسپی سے خالی نہیں کہ اس شعر کے آخری مصرع کا عربی ترکیب کے لحاظ سے ترجمہ یہ ہے کہ ”تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غلاف میں لپٹا ہوا پھول ہر ہتھیار بند مجاہد ہے“ اس طرح غلاف میں لپٹے ہوئے ناشگفتہ پھول کو ہتھیار بند مجاہد سے تشبیہ دی ہے، جب کہ ہتھیار بند مجاہد کو ناشگفتہ پھول تشبیہ دی جاتی ہے، نہ کہ ناشگفتہ پھول کو ہتھیار بند مجاہد سے، تشبیہ کے اس طریقے کو علمائے بیان ”تشبیہ مقلوب“ کہتے ہیں، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اصولاً وجہ شبہ، مشبہ کی بہ نسبت مشبہ بہ میں اعلیٰ پیمانے پر ہوتی ہے، لہذا کسی چیز کو مشبہ بہ قرار دینے کا یہی مطلب ہے کہ اس میں وجہ شبہ نسبتاً اعلیٰ و اکمل ہے، اب دو چیزوں میں سے جو شبہ نسبتاً اعلیٰ نہیں اسے مشبہ بہ قرار دیا جائے تو یہ دکھانا مقصود ہے کہ متکلم کی نگاہ میں یہی اعلیٰ ہے جہی تو اسے مشبہ بہ قرار دیا ہے، علم بیان کی اصطلاح میں اس طرزِ تعبیر اور پیرائیہ بیان کو ”تشبیہ مقلوب“ کہا جاتا ہے، خیال رہے کہ ہر تشبیہ مقلوب میں مبالغہ بھی ہوتا ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) نشر بمعنی خوشبو سے خوش خبری مراد لینا بطور استعارہ تصریح ہے
(۲) دوسرے مصرع میں تشبیہ مقلوب ہے (۳) اور اس میں صنعت مبالغہ بھی ہے (۴) انصر
اور نشر کے درمیان تجنیس شبہ اشتقاق ہے۔

كَانَهُمْ فِي ظُهُورِ الْخَيْلِ نَبْتُ رُبَاً
مِنْ شِدَّةِ الْحَزْمِ لَا مِنْ شِدَّةِ الْحَزْمِ

(۱۳۴)

ترجمہ: وہ گھوڑوں کی پشت پر ایسے جمے ہوتے ہیں جیسے بلند ٹیلوں کے پودے (جے ہوتے
ہیں) یہ ان کی احتیاط و مہارت کی وجہ سے ہے، بندھن مضبوط ہونے کی وجہ سے نہیں۔

لغات: ظُہُور: ظہر کی جمع، پشت، پیٹھ۔ فِی: اس شعر میں علی کے معنی میں ہے، جیسے
قرآن کریم میں ہے وَلَا صَلَبَنَّكُمْ فِی جُدُوعِ النَّخْلِ. الْخَيْل: گھوڑے، گھوڑوں کا
گروہ، یہ اسم جمع ہے، اس کا کوئی واحد نہیں (ج) خَيُْولٌ وَآخِيَالٌ. نَبْتُ: پودا، بزمہ (ج)
نُبُوتٌ، واحد: نَبْتَةٌ. رُبَاً: ٹیلے، یہ رُبُوءٌ کی جمع ہے، اس کے واحد میں ”ر“ پر تینوں حرکتیں
پڑھی جاسکتی ہیں، شِدَّةٌ: سختی، مصدر از باب (ض، ن). الْحَزْمُ: دورانہ لشی، احتیاط، مہارت.
شِدَّةٌ: (ض، ن) مصدر، مضبوط کرنا، باندھنا، کسنا. الْحَزْمُ: حَزَامٌ کی جمع، جانور کا تنگ، وہ رسی
جس سے جانور کی پشت پر زین وغیرہ باندھی جاتی ہے۔

تشریح: اس شعر میں امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہدین اسلام کو ان پودوں سے تشبیہ
دی ہے جو کسی بلند ٹیلے پر اُگے ہوئے ہوں اور جب وہ دشمنوں پر حملہ کرنے کے لیے آگے
پیچھے، دائیں بائیں مڑتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہوا کے جھونکوں سے پودوں کی
شاخیں دائیں بائیں ہوتی ہیں، مگر وہ اپنے اصل مقام سے نہیں ٹلتے، ان پودوں کی جڑیں
بہت گہرائی میں پانی تک اتری ہوتی ہیں اور یہ عام پودوں سے زیادہ پائدار اور مضبوط
ہوتے ہیں، شعر کا حاصل یہ ہے کہ صحابہ کرام فن سواری میں ایسے طاق تھے کہ جب وہ
گھوڑوں کی پشت پر ران جما کر بیٹھ جاتے تو ان کے آسن ٹیلوں کے پودوں کی طرح جے

لا ناس
الکلیہ
المنظر

رہتے، جن کی جڑیں دور تک زمین میں اتری ہوتی ہیں، ان کا اس طرح جم کر بیٹھنا اس وجہ سے نہ تھا کہ ان کے گھوڑوں کے تنگ کسے ہوتے تھے، کیوں کہ تنگ کا کسا ہوا ہونا نا تجربہ کار ہانازی اور ناواقف انسان کے لیے کچھ بھی مفید نہیں ہوتا، بلکہ فنِ شہ سواری میں کمال اور مہارت کی وجہ سے تھا۔

محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں تشبیہ مرکب ہے، کیوں کہ شاعر نے گھوڑوں کی پشت کو ٹیلوں سے اور مجاہدین اسلام کو ٹیلوں پر اُگے ہوئے پودوں سے تشبیہ دی ہے (۲) اور ”شَدَّة“ و ”شَدَّة“ کے درمیان تجنیس محرف ہے، یوں ہی ”حَزْم“ اور ”حُزْم“ کے درمیان بھی۔

طَارَتْ قُلُوبُ الْعِدَى مِنْ بَأْسِهِمْ فَرَقًا
فَمَا تُفَرِّقُ بَيْنَ الْبُهِمِ وَالْبُهِمِ

(۱۳۵)

ترجمہ: ان کے رعب اور دشت کی وجہ سے دشمنوں کے ہوش اس طرح اڑ گئے کہ وہ بھیڑ بکریوں کے بچوں اور بہادر جیالوں میں فرق نہیں کر پاتے تھے۔

لغات: الْعِدَى: عدو کی جمع، بمعنی دشمن. بَأْس: طاقت و قوت، بہادری و جواں مردی. فَرَقًا: خوف و دہشت کی وجہ سے، مصدر از باب سَمِع. الْبُهِم: بھیڑ بکری کے بچے، واحد بُهْمَةٌ وَ بُهْمَةٌ. الْبُهِم: بُهْمَةٌ کی جمع، وہ دلیر انسان جس پر کوئی قابو نہ پاسکے۔

تشریح: صحابہ کرام کی بہادری، جواں مردی اور سخت حملہ کی وجہ سے دشمنوں کے دلوں پر ان کے خوف و دہشت کا سکہ جم چکا تھا، ان کے مقابلہ کے خوف سے دشمنوں کا پتہ پانی ہو جاتا تھا اور وہ ایسے حواس باختہ ہو جاتے تھے کہ بھیڑ بکری کے بچوں اور بہادران اسلام کے درمیان تمیز نہیں کر پاتے تھے، بلکہ بھیڑ بکری کے بچوں کو بہادران اسلام سمجھ بیٹھتے تھے، کہ اگر ان کے سامنے سے بھیڑ یا بکری کا کوئی بچہ اچھلتا کودتا ہوا آتا تو وہ سہم جاتے اور سمجھتے کہ کوئی بہادر شہ سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آرہا ہے، فارسی زبان کی کہاوت بالکل صحیح ہے:

”مارگزیدہ از ریسمان می ترسد“ یعنی (سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے ڈرتا ہے)، مگر خیال رہے کہ یہ سارا رعب و دبدبہ حضور اکرم ﷺ کی نصرت و حمایت اور تائید کی بدولت تھا، اسی مفہوم کو اگلے شعر میں بیان کیا ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) طَارَتْ بمعنی اضطربت میں استعارہ تصریحیہ تبعیہ ہے (۲) اور ”الْبَهْمُ“ اور ”الْبَهْمُ“ کے درمیان تجنیس محرف ہے (۳) اور فَرْق اور تَفَرُّق کے درمیان تجنیس شبہ اشتقاق ہے۔

وَمَنْ تَكُنْ مَبْرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ

إِنْ تَلَقَّه الْأَسَدُ فِي آجَامِهَا تَجَمُّ

(۱۳۶)

ترجمہ: اور جسے رسول اللہ ﷺ کی نصرت و حمایت حاصل ہو تو اگر شیر بھی اپنے کچھاروں میں اس کے سامنے آجائیں، مارے خوف و دہشت کے دم بخود ہو جائیں۔

لغات: الْأَسَدُ: اَسَد کی جمع، شیر۔ آجَام: اَجَم کی جمع اور اَجَم، اَجَمَة کی جمع، اس طرح آجَام اَجَمَة کی جمع الجمع ہے، کچھار، جھاڑی، گنجان درخت، شیر کے رہنے کی جگہ اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ اُجَم بمعنی قلعہ کی جمع ہو، کما قال الشيخ ابراهيم الباجوري في شرحه. تَجَمُّ (ض): مضارع معروف از وَجَمَ يَجَمُّ وَجُمًا، خوف و دہشت کی وجہ سے بول نہ پانا، دم بخود رہنا۔

تشریح: یہ شعر معنوی حیثیت سے گزشتہ شعر سے ہی مربوط ہے اور مطلب یہ ہے کہ دشمنان اسلام کے دلوں پر صحابہ کرام کے خوف و دہشت کا ایسا سکہ بیٹھا ہوا تھا کہ وہ ان کے مقابلہ کے وقت حواس باختہ ہو جاتے تھے اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کیوں کہ صحابہ کرام کو رسول اکرم ﷺ کی نصرت و حمایت حاصل تھی اور جس کا سہارا، آسرا اور مدد کا سرچشمہ اللہ کے رسول ﷺ ہوں اگر جنگل کے شیر اپنے کچھاروں میں بھی اس کے سامنے آجائیں تو اس کے رعب سے دم بخود ہو جائیں اور مارے دہشت کے ان کے منہ سے آواز بھی نہ نکل سکے، شیروں کے ساتھ

جنگلوں اور کچھاروں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ شیر جنگل کا راجا ہوتا ہے، وہ جب تک جنگلوں میں رہتا ہے اس کی جرأت، ہمت اور بہادری نسبتاً بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔

اس شعر میں رسول اللہ ﷺ کے غلام حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کے مشہور واقعہ کی جانب اشارہ ہے کہ وہ سرزمین روم پر اسلامی لشکر سے بچھڑ گئے اور گرفتار کر لیے گئے، پھر وہ کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلے اور اسلامی لشکر کی تلاش و جستجو میں تھے کہ اچانک ایک جنگل میں شیر سامنے آ گیا، آپ نے شیر سے فرمایا:

يَا أَبَا الْحَارِثِ! أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(اے ابو الحارث! (ابو الحارث شیر کی کنیت ہے) میں اللہ کے رسول ﷺ کا غلام ہوں)۔

مجھے اس طرح کا حادثہ پیش آ گیا ہے، تو شیر حملہ کرنے کی بجائے آپ کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے پہلو میں چلنے لگا اور آپ کی حفاظت ورہ نمائی کرنے لگا، جب آپ لشکر تک پہنچ گئے تو واپس آ گیا۔ (رواہ محی السنۃ فی شرحہ عن ابن المنکدر و اخرجہ صاحب مشکوٰۃ المصابیح فی باب الکرامات)۔ (الزبدۃ العمدۃ للملا علی قاری)۔

حضرت علامہ شیخ ابراہیم باجوری علیہ الرحمہ اس شعر کی تشریح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

رسول اللہ ﷺ کی تائید و نصرت آپ کی سنت کی پیروی کرنے اور خلاف شرع باتوں سے بچنے سے حاصل ہوتی ہے، اور اسی کا دوسرا نام تقویٰ و پرہیزگاری ہے جس کی بنیاد خوف الہی پر ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو دنیا کی ساری چیزیں اس سے ڈرنے لگتی ہیں، یہاں تک کہ شیر اپنے کچھاروں میں رہتے ہوئے بھی اس سے خوف کھاتے اور ڈرتے ہیں اور جسے خشیت ربانی اور خوف خداوندی کا یہ مرتبہ حاصل ہو جائے تو اس کے خوف سے دشمنوں کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں اور ان میں تاب مقابلہ نہیں رہتی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ”الاسد“ سے مجازاً بہادر لوگ مراد ہوں اور ”آجام“ قلعہ کے معنی میں ہو۔

(شرح الباجوری، ص ۶۸، مکتبہ محمد توفیق الکتبی، مصر)

محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں صنعت تلمیح بھی ہے (۲) آجام اور تجم کے درمیان تجنیس شبہ اشتقاق ہے۔

وَلَنْ تَرَى مِنْ وَلِيٍّ غَيْرَ مُنْتَصِرٍ

بِهِ ، وَلَا مِنْ عَدُوٍّ غَيْرَ مُنْقَصِمٍ

(۱۳۷)

ترجمہ: تو حضور کے کسی دوست کو ایسا نہیں پائے گا کہ آپ کی مدد سے وہ فاتح و منصور نہ ہو اور آپ کا کوئی دشمن ایسا نہ ملے گا جو شکست خوردہ اور مغلوب نہ ہو۔

لغات: وَلِيٍّ: دوست، چاہنے والا، محبت کرنے والا (ج) أَوْلِيَاءُ: مُنْتَصِرٍ: اسم فاعل از انتصار بمعنی استتصار، مدد مانگنے والا۔ مُنْقَصِمٍ: اسم فاعل از انقصاص، شکست خوردہ۔

تفسیر: اس شعر میں ”ولی“ (دوست) سے مراد وہ مومن ہے جو سنت و شریعت کا پابند ہو اور ”عدو“ (دشمن) سے مراد وہ ہے جو سنت و شریعت کا مخالف ہو، بغل اور بد عقیدہ ہو، یہ شعر معنوی اعتبار سے گزشتہ شعر کی تاکید و تائید ہے، مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام سرکارِ اقدس ﷺ کی نصرت و حمایت سے ہمیشہ شاد کام اور کامیاب رہے اور ایسا کیوں نہ ہو کہ سرکار کا کوئی چاہنے والا کبھی بھی تمہیں ناکام و نامراد اور شکست خوردہ نظر نہیں آ سکتا اور ان کا دشمن کبھی کامیاب و بامراد نہیں ہو سکتا۔

ولی کامل عارف باللہ حضرت شیخ احمد ملتئم فرماتے ہیں:

لَمْ تَكُنِ الْأَقْطَابُ أَقْطَاباً وَلَا الْأَوْتَادُ أَوْتَاداً وَلَا الْعِمَادُ عِمَاداً إِلَّا بِرَسُولِ اللَّهِ وَبِتَعْظِيمِهِمْ لَهُ وَاجْلَالِهِمْ شَرِيعَتَهُ وَكُلِّ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لَشَرِيعَتِهِ كَانَ عَدُوًّا لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَذَا كُلُّ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِصَاحِبِ الشَّرْعِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَكُلِّ مَنْ يَتَكَلَّمُ بِمَا يَتَأَذَى بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَهُوَ عَدُوٌّ.

(رسول اللہ ﷺ کے واسطے اور ان کی عزت و تکریم اور آپ کی شریعت کی تعظیم کے بغیر نہ کوئی قطب، قطب ہو سکتا ہے، نہ کوئی اوتاد، اوتاد بن سکتا ہے اور نہ کوئی عماد، عماد

کشف بردہ
جو سکتا ہے
اہل شریعت
بقیاد و شہر

فرما۔

تھ

پا

لیا

فصل ثامن

ہو سکتا ہے، اور جو سرکار کی شریعت کا دشمن ہو وہ درحقیقت خود سرکار کا دشمن ہے، یوں ہی جو اہل شریعت علمائے حق کا دشمن ہو۔ اور جو شخص سرکار کی شان میں کوئی تکلیف دہ بات کہے وہ یقیناً دشمن رسول ہے۔

اسی کے تعلق سے حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں:

بعض اکابر سے منقول ہے کہ ہم (دین و شریعت سے) غافل ایک شخص کی مجلس میں تھے کہ بات کرتے کرتے اس نے یہاں تک کہ ڈالا کہ خواہش نفسانی سے کوئی شخص نجات نہیں پاسکا، اگرچہ وہ ”فلاں“ ہی کیوں نہ ہو، ”فلاں“ سے اس نے سرکار اقدس ﷺ کو مراد لے لیا اور کہنے لگا کہ حضور نے بھی فرمایا ہے کہ مجھے تمہاری دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں، ارشاد ہے: حُبِّ آلِيٍّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ، الطَّيِّبُ، وَالنِّسَاءُ، وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ (مجھے تمہاری دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں، (۱) خوشبو (۲) عورتیں (۳) اور میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے)۔ تو میں نے کہا: (کم بخت) تجھے اللہ سے شرم نہیں آتی، سرکار نے تو یہ فرمایا ہے: حُبِّ آلِيٍّ الْخ کہ تمہاری دنیا کی تین چیزیں میرے لیے محبوب اور پسندیدہ بنادی گئی ہیں، یہ نہیں فرمایا: أَحَبَّتْ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثًا یعنی تمہاری دنیا کی تین چیزیں میں محبوب رکھتا ہوں، تو جو چیز کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت و کرامت کے طور پر حاصل ہوئی ہے اس پر اس بندہ کو ملامت کیسے کی جاسکتی ہے؟ پھر مجھے اس بات پر قلبی تکلیف اور دلی صدمہ ہوا کہ میں نے اس طرح کی بات کیوں سنی، پھر میں سو گیا تو خواب میں سرکار اقدس ﷺ کے جمالی جہاں آرا کی زیارت سے شرف یاب ہوا، آپ نے فرمایا تو غم نہ کر، ہم اس کے لیے کافی ہیں، (وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ) پھر ہم نے سنا کہ وہ شخص اپنی زمین جائداد دیکھنے کے لیے جا رہا تھا کہ راستے ہی میں اسے قتل کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ انبیاء اور ان کے وارثین علما اور اولیا کی شان میں زبان درازی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین! (عصیدۃ الشہدۃ ص ۲۰۶)

محاسنِ بلاغت: (۱) اس شعر میں صنعتِ مقابلہ ہے جیسا کہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں (۲) اور اس میں صنعتِ مماثلت بھی ہے، صنعتِ مماثلت کا مطلب یہ ہے کہ ایک فقرے کے تمام یا اکثر الفاظ دوسرے فقرے کے الفاظ کے ہم وزن ہوں جو ان کے مقابل آئے ہیں، جیسے آیت کریمہ: وَ اتَيْنَهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَ هَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ (الصافات: ۱۷-۱۸)

أَحَلَّ أُمَّتَهُ فِي حِرْزِ مِلَّتِهِ

كَاللَّيْلِ حَلَّ مَعَ الْأَشْبَالِ فِي أَجَمِ

(۱۳۸)

ترجمہ: آپ نے اپنی پوری امت کو اپنے دین کے محفوظ قلعہ میں اتار دیا، جس طرح شیر اپنے بچوں کے ساتھ جھاڑی میں محفوظ ہو۔

لفظ: أَحَلَّ: اتار دیا، فعل ماضی معروف از إخلال. حِرْز: قلعہ، انتہائی محفوظ مقام، مضبوط جگہ (أحرار). مِلَّةٌ مذہب، شریعت، دین (ج) مِلْلٌ. لَيْسَ: شیر (ج) لَيْوُثٌ، مَلِيَّةٌ. حَلَّ: (نض) اترا، فعل ماضی معروف از حُلُولٌ بمعنی اترنا. أَشْبَالٌ: شبل کی جمع، شیر کے بچے. أَجَمٌ: جھاڑی، گنجان درخت، کچھار، واحد أَجْمَةٌ، جمع أَجَامٌ۔

تشریح: اس شعر میں گزشتہ شعر کے حکم کی علت بیان کی گئی ہے، اس میں امام بوصری نے رسول اکرم ﷺ کو طاقت و قوت، شجاعت و بہادری، رعب و دبدبہ اور حفاظت کرنے میں شیر سے تشبیہ دی ہے، آپ کی امت کو شیر کے بچوں سے اور آپ کے دین اور شریعت کو شیر کے بھٹ یا جھاڑی سے تشبیہ دی ہے، شعر کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار کی امت کے لیے آپ کا دین اور آپ کی شریعت ایسی محفوظ پناہ گاہ ہے جیسے شیر کے بچوں کے لیے شیروں کا بن اور جھاڑی اور جس طرح شیر کے بچوں کو شیروں کے بن اور جھاڑی میں رہ کر کوئی ڈر نہیں رہتا اسی طرح سرکار کی امت کو آپ کے دین پر قائم رہتے ہوئے آتشِ جہنم کا کوئی کھٹکا نہیں رہتا۔

اس شعر میں امام بوصری نے سرکار کو شیر سے اور آپ کی امت کو شیر کے بچوں سے

تثبیہ دے کر اس نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس طرح شیر اپنے بچوں کی زندگی کا سامان، ان کی نشوونما کا ذریعہ اور ان کی اصل ہوتا ہے اسی طرح سرورِ کونین ﷺ اپنے امتیوں کی حقیقی زندگی کا سامان، ان کی روحانی نشوونما کا ذریعہ اور ان کی اصل ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں، ارشادِ ربانی ہے:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ط (الأحزاب: ۶۳)

(یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں)۔

حضرت صدرالافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ والرضوان اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت میں مِنْ أَنفُسِهِمْ کے بعد وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ بھی ہے (یعنی سرکارِ مسلمانوں کے باپ ہیں)، مجاہد نے کہا: کہ تمام انبیاء اپنی امت کے باپ ہوتے ہیں اور اسی رشتہ سے مسلمان آپس میں بھائی کہلاتے ہیں کہ وہ اپنے نبی کی دینی اولاد ہیں“ (تفسیر خزائن العرفان بر ترجمہ کنز الایمان، پ ۲۱، آیت ۶)

اس شعر میں اسی آیت کریمہ کی طرف تلخیص ہے اور ایک حدیثِ قدسی کی جانب بھی اشارہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِي، وَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي آمِنَ عَذَابِي. (عصیدۃ الشہدہ ص ۲۰۷)

(کلمہ طیبہ میرا قلعہ ہے اور جو میرے قلعے میں آگیا میرے عذاب سے مامون

و محفوظ ہو گیا)۔

سوال: ہم نے بارہا دیکھا ہے اور تاریخ کی کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ دشمنانِ اسلام سرکار کے امتیوں پر غالب آئے ہیں اور ان کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہوئے ہیں اور روزِ مرہ کا مشاہدہ ہے کہ مسلمانوں پر طرح طرح کی بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں تو امامِ بوسیری

نے ان دو اشعار میں ان کے مغلوب و شکست خوردہ نہ ہونے اور بلاؤں سے محفوظ و مامون ہونے کی جو بات کہی ہے وہ کیوں صحیح ہو سکتی ہے؟

جواب اول: امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کی برکت سے آپ کے امتی آخرت کی بلاؤں اور ان مصائب و آلام سے محفوظ و مامون ہیں جو سابقہ امتوں پر عذاب بن کر نازل ہوئی تھیں، ارشادِ ربانی ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. (الانفال ۳۲/۸)

(اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک (اے محبوب) تم ان میں تشریف فرما ہو)۔

یہ مراد نہیں کہ دنیا کی تمام مصیبتوں سے محفوظ و مامون ہیں، کیوں کہ اپنی بد اعمالیوں کے نتیجہ میں تو انہیں مصائب و آلام کا مزہ چکھنا ہی ہے، قرآن کریم میں ہے:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. (الشوریٰ ۴۲، آیت ۳۰)

(اور جو تمہیں مصیبت پہنچی وہ ان (گناہوں) کے سبب ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کیا)۔

جواب دوم: حضرت امام بوصیری علیہ الرحمہ نے سرکار کے امتیوں کے دشمنوں کے سامنے مغلوب نہ ہونے اور تمام مصائب و آلام سے محفوظ و مامون ہونے کی جو بات کہی ہے وہ ان امتیوں کے لیے ہے جو صحیح معنوں میں آپ کے امتی ہیں اور صحیح معنوں میں آپ کے امتی وہی ہیں جو مومن کامل ہیں، آپ کی شریعت پر پورے طور پر عامل ہیں اور دنیا سے کنارہ کش ہیں، کیوں کہ حضور اقدس ﷺ نے صرف اللہ تعالیٰ سے لو لگانے اور آخرت کی طرف توجہ کرنے کی تعلیم دی ہے اور دنیا اور اس کی فانی لذتوں سے روگردانی کی تلقین فرمائی ہے، تو جو دنیا سے منھ موڑ کر صرف اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے اور آخرت کی طرف رغبت رکھتا ہے وہ دشمنوں کے سامنے سرنگوں ہونے، ان کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہونے اور تمام مصائب و آلام سے محفوظ و مامون رہتا ہے، ارشادِ ربانی ہے:

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (المنافقون: ۳۳، آیت ۸)
 (اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے، مگر منافقوں کو علم نہیں)۔
 اور جو سرکار کی پے روی چھوڑ کر شیطان کی پے روی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ
 اور آخرت سے منھ موڑ کر صرف دنیا کی طرف رغبت کرتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن
 کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے:

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَ آثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (۵)

(النازعات: ۷۹، آیت ۳۷ تا ۳۹)

(تو وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا

ٹھکانا ہے)۔

محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں تشبیہ مرکب ہے (۲) اور ملت کی قلعہ سے تشبیہ، تشبیہ بلیغ
 ہے (۳) اَحَلُّ اور حَلَّ کے درمیان تجنیس اشتقاق ہے (۴) لَيْثٌ، اَشْبَال اور اَجَم کے یک
 جاذ کر کرنے میں صنعت مراعاة النظر ہے (۵) اور اس میں صنعت تلمیح بھی ہے، جیسا کہ ابھی
 شعر کی تشریح میں گزرا۔

كَمْ جَدَلْتُ كَلِمَاتُ اللَّهِ مِنْ جَدَلٍ

فِيهِ وَكَمْ خَصَمَ الْبُرْهَانُ مِنْ خَصِمٍ

(۱۳۹)

ترجمہ: قرآنی آیات نے نہ معلوم کتنے کٹ جیتی کرنے والوں کو چت کر دیا اور آپ کے
 معجزات نے نہ جانے کتنے معاندوں کو زیر کر دیا۔

لغات: کَمْ: خبر یہ ہے، بمعنی کثیر، اس کی تمیز مجرور ہوتی ہے، کتنی بار۔ جَدَلْتُ: چت کر دیا،
 زمین پر گرا دیا، پٹک دیا۔ کَلِمَاتُ اللَّهِ: آیات قرآنی۔ مِنْ: زائدہ ہے۔ جَدَلُ: کٹ جیتی
 کرنے والا، بہت جھگڑا لو۔ خَصَمَ (ض): زیر کر دیا۔ خَصِمٌ: جھگڑا لو، معاند، مخالف،
 مد مقابل (ج) اَخْصَامٌ وَ خَصْمُونَ۔

تشریح: اس شعر کا گزشتہ اشعار سے تعلق یوں ہے کہ سرکار کی نصرت و حمایت کبھی ہوا اور ظاہری ہتھیار سے ہوتی تھی اور کبھی دلائل و براہین کے ذریعہ، گزشتہ اشعار میں پہلی قسم کی نصرت و حمایت کا بیان تھا اور اس شعر میں دوسری قسم کی نصرت و حمایت کا بیان مقصود ہے۔ پہلے مصرعہ میں ان واقعات کی جانب اشارہ ہے جن میں معاندین کا منہ توڑ جواب قرآنی آیات نے دیا ہے، روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی صداقت کو آزمانے کے لیے یہودی علماء اہل قریش کو سوالات سکھا کر سرکار کی بارگاہ میں بھیجا کرتے تھے کہ وہ آپ سے معلوم کریں اور کہا کرتے تھے کہ اگر سب کا جواب پورا پورا دے دیں تو ان کی نبوت کا دعویٰ غلط ہوگا، کیوں کہ اس سے پتہ چلے گا کہ کسی نے ان کو سوال و جواب سب بتا دیا ہے اور اگر کسی بھی سوال کا جواب نہ دے سکیں تو یہ اس بات کی کھلی دلیل ہوگی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی علم نہیں دیا گیا، ہاں! اگر بعض باتوں کا صحیح جواب دیں اور بعض کے بارے میں یہ کہیں کہ اللہ کو معلوم ہے، یا اللہ خوب جانتا ہے تو بے شک یہ نبی کی شان ہے، چنانچہ اہل قریش نے آکر کبھی روح کے بارے میں، کبھی ذوالقرنین کے بارے میں اور کبھی اصحاب کہف کے بارے میں آپ سے دریافت کیا، اصحاب کہف کے تعلق سے سرکار نے قرآن کا وہ بیان سنا دیا جو سورہ کہف میں آیت (۹) سے آیت (۲۶) تک تفصیلاً مذکور ہے اور ذوالقرنین کے بارے میں بھی انہیں وہ ربانی ارشاد سنایا جو سورہ کہف کی آیت (۸۳) سے شروع ہو کر آیت (۹۹) پر ختم ہوتا ہے، مگر روح کے بارے میں قرآن کی یہ آیت ان کے سامنے رکھی:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي .

(تم سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ روح میرے رب کے امر سے ہے۔)

اس طرح اس کی حقیقت، ماہیت نہ بتا کر اسے اللہ کے حوالے کر دیا، اس طرح قرآنی آیات نے ان کٹ جھتی کرنے والوں کو چت کر دیا اور دھول چٹا دی۔

اور دوسرے مصرعہ میں ان واقعات کی جانب اشارہ ہے جن میں سرکار نے معجزات دکھا کر معاندین کی زبانیں بند کر دیں اور ان کو زیر کر دیا، مثلاً ابو جہل مٹھی میں کنکریاں لے کر آیا تو ان کنکریوں نے سرکار کی رسالت کی گواہی دی، چاند کو آپ نے دو ٹکڑے فرما دیا، درخت چل کر حاضر بارگاہ ہوئے اور پھر اپنی جگہ پر واپس چلے گئے، اس طرح ان معجزات نے بارہا مخالفین و معاندین کا ناطقہ بند کر دیا اور انہیں پسپا کیا۔

مجدد اعظم امام احمد رضا قادری بریلوی قدس سرہ ایک نعت پاک میں لکھتے ہیں:

چاند شق ہو، پیڑ بولیں، جانور سجدہ کریں

بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے

محاسن بلاغت: (۱) جَدَلْتُ اور جَدِلْتُ کے درمیان تجنیس اشتقاق ہے، یوں ہی خصم اور خصم کے درمیان بھی۔

كَفَاكَ بِالْعِلْمِ فِي الْأُمِّيِّ مُعْجَزَةً

(۱۴۰)

فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْتَأْدِيبِ فِي الْيَتَمِ

ترجمہ: زمانہ جاہلیت میں امی ہوتے ہوئے آپ کا عالم ہونا اور یتیمی کے باوجود آپ کا تربیت یافتہ ہونا آپ کے اعجاز کے لیے کافی ہے۔

لغت: الْأُمِّيُّ: جو پڑھا لکھا نہ ہو۔ الْجَاهِلِيَّةُ: وہ زمانہ جس میں دین حق سے جہالت، نا آشنائی قائم تھی، یہ وہ زمانہ فترت ہے جو سرکار کی بعثت سے پہلے تھا، جب کہ لوگ گزشتہ شریعتوں سے منحرف ہو چکے تھے۔ التَأْدِيبُ: مہذب اور شائستہ ہونا، تربیت یافتہ ہونا۔ الْيَتَمُ: (مصدر، یتیم، یتیم کی حالت۔

تشریح: امی اس شخص کو کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو اور بطور عادت اس کے کسی معلم و استاذ سے تعلیم نہ پائی ہو، گویا وہ اسی حالت پر باقی ہے جو ماں کے شکم سے پیدا ہونے کے وقت تھی، دوسرے انسانوں کے لیے تو یہ عیب کی بات ہے مگر رسول اکرم ﷺ کے لیے مدح

دستائش اور فخر و اعزاز کی بات ہے، کیوں کہ یہ آپ کے صادق ہونے کی دلیل ہے اور اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ قرآن کریم کلام الہی ہے، خود آپ کا کلام نہیں، قرآن کریم میں ہے:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. (الجمعة ۶۲، آیت ۲)

[(اللہ) وہی ہے جس نے اُن پڑھوں میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔]

بعض فضولی قسم کے لوگوں کا کہنا ہے کہ امی (ان پڑھ) ہونا کوئی خوبی کی بات نہیں،

بلکہ یہ ایک قسم کا عیب ہے تو اس معنی کو دیکھتے ہوئے مقام مدح میں اس کا ذکر کیوں کر درست

ہو سکتا ہے؟ لہذا اس کو ”ام القرئی“ (مکہ مکرمہ) سے منسوب کیا جائے اور امی کا مطلب ہوا کہ

ام القرئی کے رہنے والے، اس کو امام راغب اصفہانی نے بھی مفردات القرآن میں ذکر

کیا ہے، کہ بعض لوگوں کو یہ وہم ہے، ہم اس پر یہ عرض کرتے ہیں کہ صرف ام القرئی کا باشندہ

ہونا بھی کوئی فضیلت نہیں رکھتا اور نہ ابو جہل، ابولہب، عتبہ، شیبہ، اُمیہ بن خلف وغیرہ سرکار کے

دشمن بھی تو یہیں کے باشندے تھے، مگر ان کے لیے یہ چیز فضیلت و اہمیت اور امتیاز کا سبب نہ

ہوئی، امتیاز کا سبب کوئی انوکھی اور عجوبہ چیز ہوتی ہے جو پہلے معنی میں پورے طور پر موجود ہے۔

اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کی ولادت اور نشو و نما زمانہ جاہلیت میں ہوئی،

جب کہ جزیرہ عرب کے لوگ دین حق، علم حقیقی اور معرفت ربانی سے نا آشنا تھے، اس لیے

سرکار امی تھے کہ تعلیم بھی حاصل کرتے تو کس سے؟ مگر اس کے باوجود آپ کی زبان مبارک

سے علم و حکمت کے سوتے پھوٹے، دنیا و آخرت کے غیبی علوم سے لوگوں کو آگاہ فرمایا،

آسمان وزمین اور آفاق و انفس کے سر بستہ رازوں سے انہیں مطلع کیا، یوں ہی یتیمی کی

حالت میں پروان چڑھنے کے باوجود ایسے تربیت یافتہ، شائستہ اور بلند اخلاق ہوئے کہ

آپ کی ذات اخلاق و آداب اور تعلیم و تربیت کا سب سے عظیم سرچشمہ بن گئی، یہ مختار

العقول اوصاف آپ کی نبوت و رسالت کی دلیل اور آپ کا بلند پایہ معجزہ ہیں۔

الفصل التاسع في طلب المغفرة من الله والتوسل برسول الله ﷺ

بھیجا۔
ت نہیں،

درست

ہوا کہ

بل ذکر

باشدہ

رکے

بانہ

ا۔

ا،

پے

ا

خَدَمْتُهُ بِمَدِيحِ اسْتَقِيلُ بِهِ
ذُنُوبَ عُمْرٍ مَضَى فِي الشَّعْرِ وَالْخِذَمِ

(۱۳۱)

ترجمہ: اس نعت کے ذریعہ سرکار کی خدمت کر کے اپنی اس عمر کے گناہوں کی بخشش
پاہتا ہوں جو اُمرا کی خدمت اور شاعری میں گزری۔

لغات: مَدِيح: تعریف و توصیف، نعتِ پاک (ج) مَدَائِح: اسْتَقِيلُ: صیغہ واحد متکلم، فعل
مضارع معروف از اسْتَقَالَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ: بمعنی اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی کی درخواست
کرنا، بخشش چاہنا، الشَّعْر: شاعری، الْخِذَمِ: خدمت کی جمع، مراد حکومت کی ملازمت۔

محاسن بلاغت: (۱) خَدَمْتُ اور الْخِذَمِ کے درمیان صنعتِ اشتقاق ہے (۲) اور
مذکورہ متجانسین میں سے ایک کے شعر کے شروع میں آنے اور دوسرے کے آخر میں آنے
سے صنعتِ تصدیر پیدا ہوئی جس کو رد العجز علی الصدر بھی کہتے ہیں۔

إِذْ قَلَّدَانِي مَا تُخْشِي عَوَاقِبُهُ
كَأَنِّي بِهِمَا هَدَى مِنَ النِّعَمِ

(۱۳۲)

ترجمہ: اس لیے کہ ملازمت اور شاعری نے میری گردن میں ایسے گناہوں کا قلابہ ڈالا
جن کے انجام بد کا اندیشہ ہے، میں ان دونوں کے باعث ہدی کے جانور کی طرح (قلاہ
الا) ہو گیا ہوں۔

لغات: إِذْ: یہ تعلیل کے لیے ہے۔ قَلَّدَا: صیغہ تشبیہ غائب، فعل ماضی معروف از تقلید بمعنی

کے مجھے گناہوں
لفظ: اَطَعُ
راہ روی (۱۴)
مراد سلاطین

گلے میں قلادہ یا پٹہ ڈالنا۔ تَخَشَّعِيْ فَعَلَ مَضَارِعَ مَجْهُولٍ اَزْ خَشِيْ يَخْشِيْ خَشْيَةً (س)
بمعنی ڈرنا۔ عَوَاقِبُ: عَاقِبَةُ كِي جَمْع، نَتِيْجَةُ، اَنْجَامِ كَارٍ. هَذِيْ قُرْبَانِيْ كَيْ اِسْ جَانُوْر كُو كِهْتِي
ہیں جس کے گلے میں کوئی نشانی ڈال کر چھوڑ دیا جاتا ہے اور حرم مکہ میں پہنچنے پر اسے ذبح کیا
جاتا ہے۔ النَّعْمُ جَانُوْر، چوپایہ (ج) اَنْعَامُ (جَمْعُ الْجَمْعِ) اَنَاْعِمُ۔

تشریح
میں مجھے
نہیں مباح
جواز کی
گناہوں

تشریح: ان دونوں شعروں کا مفہوم یہ ہے کہ میں سراپا معصیت ہوں، میری پوری عمر امرا
وسلاطین اور ارباب جاہ و منصب کی خوشامد اور قصیدہ خوانی کرتے اور ان کی خواہشات جاہ و
منزلت کی تسکین کا سامان کرتے گزری ہے، اب سرکار اقدس ﷺ کی مدح خوانی کر کے اللہ
تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے اپنے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ بناتا ہوں اور مغفرت کی درخواست
کرتا ہوں، کیوں کہ میں نے امرا و سلاطین کی خدمت اور شاعری کے ذریعہ اپنی گردن پر
اُن گناہوں کا بار لے لیا ہے جن کے برے نتائج (جہنم کے گونا گوں عذاب) کا مجھے ڈر ہے،
ان دونوں کی وجہ سے گویا میں قربانی کا جانور ہوں جو اپنی موت اور ہلاکت کی جانب کھنچا چلا
جاتا ہے اور جس طرح گردن میں مخصوص نشانی ہونے کی وجہ سے ہدی کا جانور سب کے
نزدیک عیاں رہتا ہے اسی طرح میرے حالات زندگی کو دیکھنے والے ہر شخص کے نزدیک
میرے معاصی اور گناہ عیاں ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت بوصری ابتدا میں ایک زمانہ تک حکومت وقت کے ملازم
رہے اور شاہی ملازمت اگرچہ جائز اور درست ہے لیکن اس حالت میں کبھی مجبور ہو کر
انسان کو ناجائز کام بھی کرنے پڑتے ہیں، ان دونوں اشعار میں اسی کی جانب اشارہ ہے۔
محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں تشبیہ مرسل اور تشبیہ مجمل ہے۔

اَطَعْتُ غِيَّ الصِّبَا فِي الْحَالَتَيْنِ وَمَا

حَصَلْتُ اِلَّا عَلٰی الْاِثَامِ وَالنَّدَمِ

(۱۳۳)

ترجمہ: میں نے ان دونوں حالتوں میں نو عمری کی بے راہ روی کی پے روی کی اور اس

فصل تاسع

میں مجھے گناہوں اور ندامت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔
 لَقُلْتُ: أَطَعْتُ؟ میں نے اطاعت کی، بات مانی، ماضی منکظم از اطاعت۔ غنی: گمراہی، بے
 راہ روی (مصدر از باب ضرب)۔ الصَّبَا: بچپن، نو عمری۔ السَّحَالَتَيْنِ: دونوں حالتیں،
 تشریح: میں نے دونوں حالتوں میں سلامت روی اور اعتدال کا طریقہ ملحوظ نہ رکھا، دونوں
 میں مجھ سے بچپن جیسی بے اعتدالیاں سرزد ہوئیں، شاعری کی تو اس میں امر اور سلاطین کی مدح و
 ثناء میں میانہ روی کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور بلازمت کی تو ایسی کی کہ بسا اوقات اس میں
 جواز کی سرحدیں پار کر کے ناجائز و حرام کی حدوں میں داخل ہو گیا، جس کے نتیجے میں مجھے
 گناہوں اور ان پر ندامت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔

فَيَا خَسَارَةَ نَفْسِي فِي تِجَارَتِهَا

(۱۳۳)

لَمْ تَشْتَرِ الدِّينَ بِالدُّنْيَا وَلَمْ تَسْمِ

ترجمہ: تو ہاے افسوس! میرے نفس نے تجارت میں کتنا نقصان اٹھایا کہ اس نے نہ دنیا
 کے بدلے میں دین خریدا اور نہ ہی اس کا مول بھاؤ کیا۔

لفظ: يَا: حرفِ ندا ہے، جو یہاں حسرت و استعجاب کے معنی میں استعمال ہوا ہے،
 اور ”خَسَارَةَ نَفْسٍ“ اس کا منادئی ہے، اس سے بطور کنایہ مراد یہ ہے کہ یہ خسارہ بہت بڑا
 اور انتہائی سنگین ہے، کیوں کہ عربوں کا طریقہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کی سنگینی دیکھ کر محو حیرت
 ہوتے ہیں تو اس پر حرفِ ندا داخل کر کے اس کو پکارتے ہیں، جیسے کہ وہ جب سیلاب کی
 صورت میں پانی کی فراوانی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں يَا لَلْمَاءِ . لَمْ تَسْمِ: بھاؤ تاؤ نہ کیا، از
 سَامِ الْمُشْتَرِي السِّلْعَةَ سَوْمًا (ن) بھاؤ کرنا، کہا جاتا ہے: سَامَ فَلَانٌ بِسِلْعَتِهِ كَذًا
 و کذا، فلاں نے اپنے سامان کا اتنے اور اتنے کا بھاؤ کیا۔

تشریح: اس شعر میں شاعر حضرت امام بوصیری علیہ الرحمہ اپنی گزشتہ زندگی کے خسارہ اور

نقصان کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے حیرت و تعجب کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا نفس اس تجارتِ زندگی میں کیسے عظیم خسارے اور سنگین نقصان سے دوچار ہوا کہ وہ دنیا ہی کو مضبوطی سے پکڑے رہا، نہ اسے دے کر بدلے میں دین لیا اور نہ اس کے لینے کی فکر کی۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے امر اور سلاطین کی مدح سرائی اور ملازمت کر کے بڑے گھائے کا سودا کیا، اگر توفیق الہی میرے ہم رکاب ہوتی تو میں اس دنیا داری کو چھوڑ کر دین کے کاموں میں لگتا، لیکن کیا کیا جائے، کارِ خیر کی توفیق تو اللہ تعالیٰ ہی کے دستِ قدرت میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔

محسن بلاغت: (۱) ”یا“ حرفِ ندا میں مجازِ لغوی ہے، کیوں کہ وہ یہاں اپنے حقیقی معنی میں مستعمل نہیں ہے، (۲) ”لَمْ تَشْتَرِ“ میں استعارہٴ مصرحہ تبعیہ ہے، کیوں کہ وہ یہاں ”بدلنے“ کے معنی میں ہے اور اس پر قرینہ بیع اور ثمن کی جگہ میں دین اور دنیا کا ذکر کرنا ہے، کیوں کہ یہ دونوں حقیقی بیع و شرا کے لیے بیع اور ثمن نہیں بن سکتے (۳) تجارة، اشتراء اور سوم کے یکجا ذکر کرنے میں صنعتِ مراعاة النظر ہے (۴) دین اور دنیا کو یکجا لانے میں صنعتِ طباق ایجاب ہے۔

وَمَنْ يَبِعْ أَجَلًا مِّنْهُ بِعَاجِلِهِ

يَبِنُ لَهُ الْغَبْنُ فِي بَيْعٍ وَفِي سَلَمٍ

(۱۳۵)

ترجمہ: اور جو اپنی عاجل (دنیا) کے بدلے آجل (عقبیٰ) کو بیچ دے تو اس بیعِ سَلَم میں اس کا نقصان عیاں ہے۔

لغات: اجل: اسم فاعل از اجل اجل (س) دیر میں آنے والی چیز، مراد عقبیٰ، آخرت۔ عاجل: جلد آنے والی چیز مراد دنیا۔ یَبِنُ: فعل مضارع معروف مجزوم از بسان یَبِنُ بَيَانًا وَ بَيَانًا (ض) ظاہر ہونا، واضح ہونا۔ الْغَبْنُ: نقصان، گھانا، دھوکہ۔ وَفِي سَلَمٍ: اس میں واؤ عاطفہ عطف تفسیری کے لیے ہے۔ بیعِ سَلَم وہ بیع ہے جس میں قیمت پیشگی دی جاتی ہے، بلفظ

دیگر جس میں قیمت نقد ہو اور سامان ادھار۔

تشریح: یہ شعر معنوی حیثیت سے گزشتہ شعر ہی سے مربوط ہے، اور اس سے بعض دنیا داروں کے اس مقولہ کی تردید مقصود ہے: **السُّنْيَا نَقْلُوا الْآخِرَةَ نَسِيَةً**، اور اس سے بعض دنیا معقول (دنیا نقد ہے اور آخرت قرض اور نقد کو قرض کے بدلے میں دینا بے عقلی ہے)، تردید اس طرح ہوئی کہ بیع سلم جو دنیا میں ہوتی ہے اس میں نقد دے کر وعدہ پر بیع لیا جاتا ہے اور کبھی ماہرین تجارت بیع سلم کو قبول کرتے ہیں تو اگر اس طریقہ بیع میں کوئی خوبی نہ ہوتی تو ماہرین تجارت اسے کبھی تسلیم نہ کرتے اور ان کے معاشرے میں اس کا چلن نہ ہوتا۔

آخرت دے کر دنیا لے وہ باقی دے کر فانی لینے والا ہے اور اس طرح کے سودے میں خسارہ اور نقصان بالکل عیاں ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) آجل اور عاجل کو یکجا ذکر کرنے میں صنعت طباق ایجاب ہے (۲) آجل اور عاجل میں کنایہ ہے (۳) بیع اور بیع کے درمیان تجنیس اشتقاق ہے (۴) بیع، سلم اور غبن کو اکٹھا کرنے میں صنعت مراعاة النظر ہے۔

إِنْ أَتِ ذَنْبًا فَمَا عَهْدِي بِمُتَّقِصٍ

مَنْ النَّبِيِّ وَلَا حَبْلِي بِمُنْصَرَمٍ

(۱۳۶)

ترجمہ: اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو بھی سرکار سے میرا عہد ٹوٹنے والا اور میرا رشتہ منقطع ہونے والا نہیں۔

لغت: ات: فعل مضارع معروف مجزوم، واحد متکلم، یہ اصل میں ”اتہی“ تھا، یا جزم کی وجہ سے گر گئی۔ ذنب: گناہ (ج) ذنوب۔ عہد: میثاق، پیمان، یہاں اس سے مراد پیمان اطاعت اور ایمان ہے (ج) عہود۔ مُتَّقِص: ٹوٹنے والا، اسم فاعل از انتقاض۔ حبل: رسی، باندھنے کی چیز، مراد رشتہ ایمان، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عہد اور حبل دونوں سے مراد وہ وعدہ و

بشارت ہو جو محمد نام ہونے کی بنا پر احادیث میں آیا ہے (ج) حَبَالٌ وَ اَحْبَلٌ وَ حُبُولٌ وَ اَحْبَالٌ . مُنْصَرِمٌ : اسم فاعل از انصرام، ٹوٹنے والا۔

تشریح: گناہوں کے اعتراف اور اس پر اظہارِ ندامت کے بعد وہ اپنے غم زدہ دل کے لیے سامانِ تسکین فراہم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگرچہ مجھ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں مگر پھر بھی سرکار سے میرا رشتہ ایمانی نہیں ٹوٹا اور میں بہر حال مسلمان ہوں، کیوں کہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کرنے سے ایمان رخصت نہیں ہوتا، خواہ وہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، جب تک وہ کفر و شرک کی سرحد میں داخل نہ ہو جائے، جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا، امام احمد رضا علیہ الرحمہ والرضوان اپنی ایک نعت میں فرماتے ہیں:

بد سہی، چور سہی، مجرم و نا کارہ سہی اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریماتیرا

محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں لفظ ”حبل“ میں استعارہ مصرعہ اصلیہ ہے اور بعد میں ”منصرم“ کا ذکر کرنا تشریح ہے (۲) اور آخری مصرعے میں ایجاز حذف بھی ہے، کیوں کہ اس کی اصل ”وَلَا حَبْلِي بِمُنْصَرِمٍ مِّنَ النَّبِيِّ“ ہے۔

فَإِنَّ لِي ذِمَّةً مِّنْهُ بِتَسْمِيَّتِي

(۱۳۷)

مُحَمَّدًا وَهُوَ أَوْفَى الْخَلْقِ بِالذِّمَمِ

ترجمہ: کیوں کہ میرا نام محمد ہونے کی وجہ سے آپ کی جانب سے مجھے ایک عہد و پیمان مل چکا ہے اور آپ ساری مخلوق سے بڑھ کر عہد و پیمان کو پورا فرمانے والے ہیں۔

لغات: ذِمَّة: عہد، امان (ج) ذِمَمٌ. أَوْفَى: اسم تفضیل از وَفَى یَفِي وَفَاءً بمعنی پورا کرنا۔

تشریح: اس شعر کا پس منظر یہ ہے کہ امام بوصیری علیہ الرحمہ کا نام محمد ہے اور کسی کے نام کو اپنانا یا اپنے بیٹوں یا رشتہ داروں کا نام رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اس ذات سے قلبی تعلق اور گہری محبت ہے جس کا نام اس نے انتخاب کیا ہے، کیوں کہ کبھی کوئی شخص کسی

ناپسندیدہ انسان کے نام پر اپنا یا اپنے فرزندوں اور رشتہ داروں کا نام نہیں رکھتا، لہذا محمد نام رکھنے کا سبب یہی ہو سکتا ہے کہ جس نے یہ نام رکھا ہے اسے حضور اکرم ﷺ سے قلبی لگاؤ ہے اور اپنے فرزند کے لیے وہ تمنا رکھتا ہے کہ وہ آپ کا مطیع و فرماں بردار ہو، اس شعر پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ”محمد“ نام رکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔

مختلف احادیث میں سرکار اقدس ﷺ کے نام نامی پر نام رکھنے کی فضیلتیں آئی ہیں، ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں،

○ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن دو بندے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جانے کا حکم دے گا، وہ بارگاہ الہی میں عرض کریں گے: ہم کس بنا پر جنت کے مستحق قرار پائے؟ ہمارے اعمال تو ایسے نہ تھے کہ جن کے بدلے میں ہمیں جنت ملتی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: میرے بندو! جنت میں داخل ہو جاؤ

فَإِنِّي الْيَتُّ عَلَى نَفْسِي أَنْ لَا يَدْخُلَ النَّارَ مَنْ اسْمُهُ أَحْمَدٌ وَلَا

مُحَمَّدٌ. (المواہب اللدنیہ)

(کیوں کہ میں نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیا ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو گا وہ

دوزخ میں نہیں جائے گا)۔

○ حضرت نبیط بن شریط رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا عَذْبَتْ أَحَدًا تَسْمِي بِاسْمِكَ

فِي النَّارِ. (المواہب اللدنیہ) رواہ ابو نعیم وعنه ابو علی الحداد وعنه ابو منصور الدیلمی فی

مسند الفردوس بسندہ مرفوعاً.

(اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں تیرے ہم نام کو آتش

دوزخ میں عذاب نہ دوں گا)۔

○ حضرت جعفر بن محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ:

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ: أَلَا لِيَقُمْ مِنْ اسْمِهِ مُحَمَّدٌ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ كَرَامَةً لِاسْمِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ وہ کھڑے ہو جائیں جن کا نام محمد ہو اور سرکارِ اقدس رحمہ اللہ کے نام پاک کی برکت سے وہ جنت میں داخل ہوں گے)۔

(هذا الحديث أورده القاضي عياض في الشفا أيضا، وقال العلامة الخفاجي في نسيم الرياض: وليس هذا مما يقال بالرأي، فهو حديث له حكمُ الرفع، وما قيل من أنه يؤدي إلى الاتكال وعدم العمل مما لا يُلغى إليه)

○ ایک روایت میں یہی مضمون یوں آیا ہے:

يُنَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا مُحَمَّدُ، فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ فِي الْمَوْقِفِ مِنْ اسْمِهِ مُحَمَّدُ، فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ: أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِكُلِّ مَنْ اسْمُهُ عَلَى اسْمِ مُحَمَّدٍ نَبِيِّي. (كتاب الشفا للقاضي عياض)

(قیامت کے دن پکارا جائے گا: اے محمد! تو اس نام کے سارے لوگ موقف میں اپنے سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں تمہیں اس پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ہر اس شخص کو بخش دیا جس کا نام میرے نبی محمد کے نام پر ہے)۔

○ حضرت ابوامامہ رحمہ اللہ سے مرفوعاً روایت ہے:

قَالَ: مَنْ وَلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا تَبَرُّكََا كَانَ هُوَ وَمَوْلُودُهُ فِي الْجَنَّةِ. (رواه صاحب الفردوس وابنه منصور)

(فرمایا: جس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا اور تبرکاً اس کا نام محمد رکھے تو باپ بیٹا دونوں جنتی ہوں گے)۔

○ حضرت علی بن ابی طالب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

مَا مِنْ مَائِدَةٍ وُضِعَتْ فَحَضَرَ عَلَيْهَا مِنْ اسْمِهِ أَحْمَدُ وَمُحَمَّدٌ إِلَّا قَدَّسَ اللَّهُ

ذَلِكَ الْمَنْزِلَ مَرَّتَيْنِ. (جواہر البحر للعلامة النبهانی)

(جہاں کوئی دسترخوان بچھایا جائے اور اس پر محمد یا احمد نام کا کوئی شخص حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس مقام کو دوبار تقدس عطا فرماتا ہے)۔

اس مفہوم کی کثیر احادیث ہیں جو المواہب اللدنیہ، شرح الزرقانی علی المواہب، شفا شریف، نسیم الریاض للحنفاجی وغیرہ شروح شفا اور جواہر البحار وغیرہ کتب میں مذکور ہیں۔ اس شعر میں ”عہد و پیمان“ سے مراد محمد یا احمد نام کی برکت سے دوزخ سے نجات اور جنت کی حصول کی بشارت دینے والی حدیثیں ہیں اور شعر کا مفہوم یہ ہے کہ میرا نام محمد ہے اور حدیثوں میں حضور نے وعدہ فرمایا کہ جس کا نام محمد ہوگا وہ دوزخ میں نہ جائے گا اور سرکارِ اقدس ﷺ ساری مخلوق سے بڑھ کر وعدہ وفا کرنے والے ہیں، اس لیے مجھے اس پر ناز ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) ذِمَّةٌ اور ذِمَمٌ کے درمیان تجنیس اشتقاق ہے (۲) اور اس میں صنعت رد العجز علی الصدر بھی ہے (۳) اور اس میں صنعت تلمیح بھی ہے۔

إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَعَادِي أَخِذًا بِيَدِي

فَضْلًا وَإِلَّا فَقُلْ يَا زَلَّةَ الْقَدَمِ

(۱۳۸)

ترجمہ: اگر رسول اللہ اپنے فضل و کرم سے آخرت میں میری دست گیری نہ فرمائیں تو

مجھے کہنا چاہیے ہاے لغزش قدم!

لغات: مَعَاد: لوٹنے کی جگہ، مگر یہاں پر مجازاً اس سے مراد عالم آخرت ہے، جو موت کے وقت ہی شروع ہو جاتا ہے (ج) مَعَاوِذُ: وَالْأُورَنُ، یعنی اگر آپ وہاں میری دست گیری فرمائیں، یہ اصل میں ان شرطیہ اور لاتافیہ سے مرکب ہے، یہاں اس کی شرط اور جزا دونوں محذوف ہیں، اصل عبارت یہ بنتی ہے: وَالْأُورَنُ كَذَاكَ فَقُلْ يَا ثَبَاتَ الْقَدَمِ اور فَقُلْ يَا زَلَّةَ الْقَدَمِ شرط اول کی جزا ہے، کچھ شارحین نے لکھ کہ ”وَالْأُ“ میں واو حرف عطف ہے اور الْآتُونِ کے ساتھ اسم ہے جو عہد کے معنی میں ہے، قرآن کریم میں ہے: لَا يَسْرِقُونَ

فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةَ (التوبہ: ۱۰) اور یہ ”فَضْلًا“ پر معطوف ہے، حضرت علامہ عمر بن احمد خرپوتی علیہ الرحمہ نے عسیدۃ الشہدۃ میں لکھا: وَهُوَ الْأَصَوْبُ (یہی سب سے زیادہ درست اور صحیح ہے)۔ شیخ خالد ازہری نے اپنی شرح بردہ میں لکھا: میں نے نیم خوابی کے عالم میں سنا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ امام بوصری رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر میں ”وَالْأَ“ زائد ہے، بعض شارحین کا کہنا ہے کہ یہ شرطِ اول کی تاکید ہے۔ يَا زَلَّةَ الْقَدَمِ: اس میں حرفِ ندا اظہارِ تاسف کے لیے ہے، جیسے عربی میں کہتے ہیں: يَا خَيِّبَةَ أَمَلِي (ہائے رے میری امیدوں کی ناکامی) اور يَا سُوءَ حَظِّي (ہائے رے میری بد نصیبی) اور ”زَلَّة“ زَلْ زَلًا وَزَلَالًا (ض، ہ) کا مصدر ہے، بمعنی لغزش، پھسل کر گرنا (ج) زَلَّات۔

تشریح: اس شعر میں دستگیری کرنے سے بطور کنایہ آخرت میں بارگاہِ الہی میں شفاعت کرنا مراد ہے اور ”ہائے لغزش قدم“ سے مراد یہ ہے کہ میرا قدم پل صراط پر بری طرح سے پھسلے گا جس کا نتیجہ جہنم میں گرنے کے سوا اور کچھ نہ ہوگا، اب پورے شعر کا مفہوم یہ ہوا کہ میں نے بے شمار گناہ کیے ہیں، میں گناہوں کے دریا میں ڈوبا ہوا ہوں تو اگر قیامت کے دن سرکارِ اقدس ﷺ اپنے کرم و نوازش سے بارگاہِ الہی میں میرے گناہوں کی بخشش کے لیے شفاعت نہ فرمائیں اور میری دست گیری نہ کریں تو پل صراط پر میرے قدم بری طرح پھسلیں گے جس کا نتیجہ جہنم میں جانے کے سوا اور کچھ نہ ہوگا اور اگر آپ وہاں میری شفاعت اور دست گیری فرمائیں تو مجھے پل صراط پر اعلیٰ درجے کی ثابت قدمی حاصل ہوگی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، اور ”فَضْلًا“ (یعنی فضل و کرم سے) کہنے میں اس جانب اشارہ ہے کہ سرکارِ کاہم گناہ گاروں کی شفاعت کرنا آپ کا فضل و کرم اور نوازش ہے، آپ پر فرض اور لازم نہیں۔

محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں دو کنایے ہیں، جیسا کہ تشریح سے واضح ہے (۲) اور اس میں ایجاز حذف بھی ہے۔

حَاشَا أَنْ يُحْرِمَ الرَّاجِي مَكْرَمَةً
أَوْ يَرْجِعَ الْجَارُ مِنْهُ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ

(۱۳۹)

ترجمہ: آپ کی شان اس سے بلند ہے کہ اپنی ذات سے فیض و کرم کا آسرا رکھنے والوں کو محروم فرمادیں یا آپ کے جوار رحمت میں پناہ لینے والا ناکام و بے توقیر واپس ہو۔
لغات: حَاشَا: تنزیہ کے لیے ہے، مُحَاشَاةُ کا اسم مصدر ہے، پوری عبارت یوں ہوگی،
أَحَاشِيهِ حَاشَا أَي مُحَاشَاةٍ یعنی میں سرکار کو اس سے دور رکھتا ہوں کہ الخ۔ يُحْرِمُ یہ باب
افعال سے فعل مضارع معروف ہے، محروم کرے۔ مَكْرَمَةٌ مَكْرَمَةٍ کی جمع، بخشش، کرم،
نیاضی، مراد شفاعت۔ الْجَارُ: پناہ لینے والا، اسم فاعل از جَارٍ يَجُورُ جَوَارًا (ن) (ج) جِيرَانٌ
وَجِيرَةٌ وَ جَوَارٌ وَ أَجْوَارٌ۔

تشریح: گزشتہ شعر سے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ جب شفاعت کرنا سرکار پر
لازم نہیں ہے تو امید و ار شفاعت کی امید اور پناہ دینے کی درخواست کرنے والے کی
درخواست آپ کی بارگاہ میں رد بھی ہو سکتی ہے، اس شعر میں قلب مضطرب کے لیے تسکین کا
سامان کرتے ہوئے اور اس شبہ کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ شفاعت کرنا
گو کہ آپ پر لازم نہیں مگر آپ کی شان کری می سے یہ بعید ہے کہ کوئی آپ سے فیض و کرم کا
آسرا لگائے اور آپ کی ذات سے شفاعت کی امید باندھے اور آپ اسے محروم کر دیں، یا
کوئی پریشان حال آپ کے جوار رحمت میں پناہ ڈھونڈے اور آپ اس کی درخواست رد کر
کے اسے ذلیل و بے توقیر واپس کریں، کیوں کہ آپ اپنی امت کے لیے سراپا رحمت بن کر
تشریف لائے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء: ۲۱، آیت ۱۰۷) اور آپ

جو دو سخاوت کی کان اور اس کا اصل سرچشمہ ہیں، آپ کی شان تو یہ ہے کہ:
لَوْ لَا التَّشَهُّدُ كَانَتْ لَاءُهُ نَعَمَ (فرزدق)
مَاقَالَ لَا قَطُّ إِلَّا فِي تَشَهُّدِهِ
مگر بہ اشہد ان لا الہ الا اللہ (اقبال)
نرفت لا بزبان مبارکش ہر گز

وہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا (امام احمد رضا)
میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا

دریا بہا دیے ہیں، دُر بے بہا دیے ہیں (//)

حضور اکرم ﷺ سے استغاثہ اور آپ کے وسیلہ سے بارگاہِ الہی میں اپنی مقصد
براری کے لیے دعا کرنا انبیاء و مرسلین اور سلفِ صالحین کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے، سرکارِ
اقدس ﷺ کے اس خاک دان گیتی میں ظہورِ قدسی سے پہلے ہی انبیاء و سابقین نے ان کے
وسیلہ سے بارگاہِ خداوندی میں دعائیں کی ہیں اور آپ کی ظاہری حیات میں بھی صحابہ کرام
نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے اور آپ کے وصال کے بعد بھی اولیاء کا ملین اور عامہ
مومنین میں اس کا رواج رہا ہے اور آج تک ہے اور کل میدانِ قیامت میں اہل ایمان
سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ اور استمداد کریں گے اور آپ ان کی فریادیں سن کر بارگاہِ الہی
میں ان کے لیے شفاعت فرمائیں گے اور آپ ہی کی ذات سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا،
جیسا کہ احادیثِ صحیحہ سے ثابت ہے، یہی ہم اہل سنت و جماعت کا ہمیشہ سے مذہب رہا ہے،
تفصیل کے لیے اسی کتاب کے مقدمہ میں ”قصیدہٴ بردہ کا فکری تجزیہ“ کا عنوان دیکھیں۔

محاسن بلاغت: (۱) يُحْرَمُ اور مُحْتَرَم کے درمیان تجنیس اشتقاق ہے (۲) اور ان
میں سے ایک کے مصرعِ اول کے درمیان میں آنے اور دوسرے کے شعر کے آخر میں آنے
سے صنعتِ رد الجز علی الصدر پیدا ہوئی۔

وَمُنْذُ الزَّمْتِ أَفْكَارِي مَدَائِحَهُ

(۱۵۰)

وَجَدْتُهُ لِيَخْلَصِي خَيْرَ مُلْتَزِم

ترجمہ: جب سے میں نے اپنے افکارِ سخن کو نعتِ نبوی لکھنے کا پابند بنالیا، اپنی نجات کے
لیے سرکار کو بہترین کفیل پایا۔

لغات: الزَّمْتُ: لازم کرنا، پابند بنانا۔ أَفْكَارِي: فکر کی جمع، ادا افکارِ سخن، نظم اشعار کے تعلق

سے غور و فکر۔ مَدَائِح: مَدِيحَة کی جمع، مدح و ستائش، تعریف، مراد نعتِ پاک ہے۔
 خلاص: (مصدر، ن) چھٹکارا، نجات۔ مُلْتَزِمُ اسم فاعل از التزام، کفیل، ضامن۔ یہ بھی
 ہو سکتا ہے کہ یہ مُلْتَزِمُ اسم ظرف ہو بمعنی جائے پناہ، پناہ گاہ۔

تشریح: یعنی جب سے میں نے شاہانِ وقت اور اُمراءِ زمانہ کی مدح سرائی چھوڑ کر سرکارِ
 اقدس ﷺ کی نعتِ پاک لکھنے اور ان کی مدح و ثنا کرنے کو اپنا مشغلہ بنایا اس کی برکت سے
 دنیا کی مصیبتیں دور ہو گئیں، اس طرح مصائب و آلام سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے
 میں نے سرکارِ دو جہاں ﷺ کو سب سے بہترین ضامن و کفیل پایا۔

اس شعر میں امام بوصیری علیہ الرحمہ نے اس واقعہ کی جانب اشارہ کیا ہے جو اس
 نعتیہ قصیدہ کے لکھنے کا باعث بنا تھا، واقعہ یہ ہے کہ آپ کے جسم پر فالج کا اثر ہو گیا تھا جس
 نے آپ کو مفلوج بنا کر رکھ دیا تھا، وقت کے ماہرِ اطباء اور حکماء اس کے علاج سے عاجز آ گئے
 تھے، اس وقت آپ نے یہ مبارک قصیدہ لکھا اور اس کے وسیلے سے بارگاہِ خداوندی میں شفا
 کی درخواست کی، رات کو سوئے تو قسمت بیدار ہو گئی اور خواب میں سرکارِ اقدس ﷺ کا
 دیدار ہوا، آپ نے خواب ہی میں یہ نعتیہ قصیدہ سرکار کو سنایا جس پر سرکار اتنے خوش ہوئے
 کہ اپنی مبارک چادر ان کو اڑھادی اور ان کے جسم پر اپنا دستِ شفا پھیر دیا، جس کی برکت
 سے آپ بالکل صحت مند ہو گئے۔

محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں ”الْزَمْتُ“ اور ”مُلْتَزِمُ“ کے درمیان تجنیس
 اشتقاق ہے (۲) اور اس میں صنعتِ رد الجذر علی الصدر بھی ہے۔

وَلَكِنْ يَفُوتُ الْغِنَى مِنْهُ يَدَا تَرَبُّثُ

إِنَّ الْحَيَا يُنَبِّئُ الْأَرْهَارَ فِي الْأَكْمِ

(۱۵۱)

ترجمہ: آپ کی عطا و بخشش کسی محتاج کے ہاتھ کو خالی نہ چھوڑے گی، کیوں کہ بارش
 پہاڑیوں پر پھول اگا دیتی ہے۔

لَقَات: لَنْ يَفُوتَ: فعل مضارع منصوب بمن از فَاَتَ الشَّيْءُ فُوتًا وَفَوَاتَا (ن): تجاوز کرنا، آگے بڑھ جانا۔ الْغِنَى: تو نگری، مال داری، مراد عطا و بخشش۔ تَرَبَّتَ: فعل ماضی معروف از باب سَمِعَ، تَرَبَّ الشَّيْءُ تَرَبًا: خاک آلود ہونا، تَرَبَ الرَّجُلُ تَرَبًا وَ مَتَرَبًا محتاج ہونا اور اسی سے ہے: تَرَبَ بَعْدَ أَنْ اتَرَبَ یعنی وہ مال دار ہونے کے بعد محتاج ہو گیا۔ الْحَيَاةُ: بارش۔ الْأَكْمَةُ: جمع، ٹیلہ، چھوٹی پہاڑی (ج) اَكَامَ وَ اُكْمَ وَ اَكَامَ۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ کا فیض رحمت اور فیضانِ شفاعت عام ہے، اس سے سب گنہ گار اتنی بہرہ ور ہوں گے، مستحق ہوں یا غیر مستحق، کیوں کہ آپ کا فیض بخشش تیز بارش کی مانند ہے اور جب تیز بارش ہوتی ہے تو صرف ہموار زمینیں ہی پھول اور پودے نہیں اگاتی ہیں بلکہ پہاڑیوں اور ٹیلوں پر بھی سبزے اگتے ہیں اور کوہستان بھی لالہ زار بن جاتے ہیں۔ بارش کی لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لالہ رؤید و در شورہ بوم خس

(شیخ سعدی شیرازی)

لہذا اگر اعمال کے لحاظ سے ہمارا وجود پہاڑی پتھروں کی طرح سخت اور ناقابلِ روئیدگی ہے جب بھی سرکار کی بارش رحمت اور آپ کا فیضانِ کرم اسے محروم نہ چھوڑے گا۔

برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت

بدوں پر بھی بر سادے برسانے والے (امام احمد رضا بریلوی)

محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں تشبیہ ضمنی ہے اور تشبیہ ضمنی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ کو تشبیہ کے عام، معروف اور رائج طریقوں میں سے کسی صورت میں نہیں پیش کیا جاتا ہے بلکہ ایک بات بطور دعویٰ کہی جاتی ہے جس میں مشبہ کا ذکر ہوتا ہے، پھر دوسری بات دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے جس میں مشبہ بہ کا اشارتاً ذکر ہوتا ہے، اس طرح اس تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ صراحتاً مذکور نہیں ہوتے بلکہ ان کا ذکر اشارتاً و ضمناً ہوتا ہے، مزید تشریح کے لیے اسی کتاب کے مقدمہ میں ”بلاغی پیمائش“ کے عنوان کے تحت

تشیہ ضمنی کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔

وَلَمْ أَرِدْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا الَّتِي انْقَطَعَتْ

بِسَدِّ زُهَيْرٍ بِمَا أَثْنَى عَلَيَّ هَرَمٌ

(۱۵۲)

ترجمہ: میں (اس نعتیہ قصیدہ کے ذریعے) دنیوی مال و متاع کا خواباں نہیں جسے زہیر بن ابی سلمیٰ نے ہرم بن سنان کی مدح سرائی سے حاصل کیا تھا۔

لفظ: لَمْ أَرِدْ: میرا ارادہ اور میری خواہش نہیں۔ زَهْرَةُ الدُّنْيَا: دنیا کی رونق و خوبی، مراد دنیوی مال و متاع، ویسے زہرہ کا اصل معنی ہے کلی، شگوفہ (ن) اَزْهَرُ وَاَزْهَارُ وَاَزْهَرُ: انْقَطَعَتْ: ماضی معروف از انقطاع بمعنی چٹنا، جمع کرنا، حاصل کرنا۔ زُهَيْرٌ: زہیر بن ابی سلمیٰ، زمانہ جاہلیت کا مشہور شاعر۔ هَرَمٌ: مراد ہرم بن سنان اُمّی۔ بِمَا أَثْنَى عَلَيَّ: ہر ماہرے سیرت ہے اور ما موصولہ ہے یا مصدر یہ۔ أَثْنَى: مدح و ثنا کی تعریف کی۔

تشریح: زہیر بن ابی سلمیٰ جاہلی شعرا میں انتہائی بلند حیثیت کا مالک تھا، حضرت عمر بن خطابؓ اسے ”أَشْعَرُ النَّاسِ“ (لوگوں میں سب سے بڑا شاعر) قرار دیتے تھے، ثعلب نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اپنی سند کے ساتھ روایت کی کہ حضرت ابن عباس نے کہا کہ مجھ سے حضرت عمرؓ نے فرمایا: أَثْنَى عَلَيَّ أَشْعَرُ شُعْرَانِكُمْ (مجھے اپنے سب سے بڑے شاعر کے اشعار سناؤ) میں نے کہا وہ کون ہے؟ فرمایا: وہ زہیر ہے، ابن اعرابی نے کہا کہ زہیر کی ایک امتیازی خصوصیت ہے جو اس کے سوا کسی اور شاعر میں نہیں پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا باپ بھی شاعر، اس کا ماموں بھی شاعر، اس کی دونوں بہنیں سلمیٰ اور خنسا بھی شاعرہ اور اس کے دونوں بیٹے کعب اور نجیر بھی شاعر تھے، حضرت امیر معاویہؓ فرمایا کرتے تھے کہ دور جاہلیت کا سب سے بڑا شاعر زہیر بن ابی سلمیٰ تھا اور دور اسلام کے سب سے بڑے شاعر اس کے بیٹے حضرت کعبؓ (صاحب قصیدۃ بانث سعاد) تھے۔ (عصیدۃ الشہدۃ، ص ۲۱۷)۔

یہ دنیوی مال و متاع کی لالچ میں ہرم بن سنان بن حیان المرسی کی مدح میں قصیدے لکھا کرتا تھا اور وہ اسے خوب انعام و اکرام سے نوازتا تھا، ہرم عرب کا مشہور سخی بادشاہ تھا، زہیر نے اس کی مدح میں کہا:

قِفْ بِالذِّیَارِ الَّتِي لَمْ يَغْفُهَا الْقَدَمُ بَلَىٰ وَغَيْرَهَا الْأَرْوَاحُ وَالذِّنَمُ
إِنَّ الْبَخِيلَ مَلُومٌ حَيْثُ كَانَ وَلَمْ كُنَّ الْجَوَادُ عَلَىٰ عِلَالِهِ هَرَمُ
هُوَ الْجَوَادُ الَّذِي يُعْطِيكَ نَائِلَهُ عَفْوًا وَيُظْلِمُ أَحْيَانًا فَيَنْظِلُمُ
وَأَنْ آتَاهُ خَلِيلٌ يَوْمَ مَسْغَبَةٍ يَقُولُ لَا غَائِبٌ مَالِي وَلَا حُرْمُ

ان مکانات کے پاس ٹھہر جا جن کو کھنگلی (پرانا پن) مٹانہ سکی، ہاں یہ ضرور ہے کہ

ہواؤں اور بارشوں نے ان کی صورت بدل دی ہے۔
بخیل مستحقِ ملامت ہے جہاں بھی رہے، لیکن صحیح معنوں میں سخی اپنی کمزوریوں کے باوجود ہرم ہی ہے۔

وہ ایسا سخی داتا ہے جو تم کو اپنے عطیے بے طلب دیتا ہے اور جب اس پر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے تو اسے برداشت کر لیتا ہے۔

اور اگر فاقہ اور تنگی کے وقت کوئی دوست اس کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری دولت نہ کم ہوئی ہے اور نہ ختم ہوئی ہے۔

امام بوصری علیہ الرحمہ نے اپنے اس شعر میں زہیر بن ابی سلمیٰ کی اسی قصیدہ خوانی کا ذکر کیا ہے، آپ کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ یہ نعتیہ قصیدہ لکھنے سے میرا مقصد دنیوی مال و متاع کا حصول نہیں بلکہ میرا مقصد اصلی سرکار کی رضا و خوشنودی اور آپ کی قبولیت اور شفاعت ہے:

ثناے سرکار ہے و خیفہ، قبول سرکار ہے تمنا
نہ شاعری کی ہوس نہ پروا، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے (امام احمد رضا بریلوی)

اسی مفہوم کو اردو کی ایک رباعی میں ادا کیا گیا ہے جو سیدنا حضرت امام حسین رضی

اللہ عنہ کی شان میں ہے:
 مدح خوانی کے عوض لعل نہ گوہر لیں گے جس میں تسنیم چھلک جائے وہ ساغر لیں گے
 اشک ٹپکا کے غم سبط نبی میں دو چار آنکھیں اس بات پہ مچلی ہیں کہ کوثر لیں گے
 محاسن بلاغت: (۱) زَهْرَةُ الدُّنْيَا میں استعارہ تضریحیہ اصل یہ ہے، کیوں کہ شاعر نے دنیوی
 مال و متاع اور اس کی فانی لذتوں کو کلی اور ناشگفتہ پھول سے تشبیہ دی ہے جس سے کوئی شخص
 ہمیشہ لطف اندوز نہیں ہو پاتا، بلکہ یہ بہت جلد ہی مرجھا جاتا ہے، یہی حال دنیوی مال
 و دولت کا بھی ہے کہ فرمایا گیا: الْمَالُ غَادٍ وَرَائِحٌ (یعنی مال صبح کو آتا ہے اور شام کو چلا
 جاتا ہے) الْمَالُ ظِلٌّ زَائِلٌ (مال ڈھلتی چھاؤں ہے) پھر شاعر نے مشبہ یہ کو صراحتاً ذکر
 کیا ہے اور یہاں ”اِقْتِطَافٌ“ کا ذکر کرنا تریخ ہے۔

الفصل العاشر

فی ذکر المناجات و عرض الحاجات

يَا اَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِي مَنْ اَلُوذُ بِهِ

سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ

(۱۵۳)

ترجمہ: اے ساری خلقت میں سب سے افضل و برگزیدہ نبی! آپ کے سوا میرا کوئی نہیں کہ بلاے عام کے نازل ہونے کے وقت میں جس کی پناہ لوں۔

لغات: اَكْرَم: سب سے افضل و برگزیدہ، یا کرم فرمانے والے۔ مَا: نافیہ ہے۔ اَلُوذُ: میں پناہ لوں، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم از لَا ذَّ يَلُوذُ لِوَ اَذَا بِالشَّيْءِ بمعنی پناہ لینا۔ حُلُولُ: (صدر، ن، ض) نازل ہونا۔ الْعَمَمُ: عام، ”الحادث العمم“ سے مراد قیامت کی ہولناکیاں ہیں جو ساری مخلوق کو عام ہوں گی اور بعض شارحین نے کہا کہ اس سے مراد حادثہ موت ہے، شارح خرپوتی نے اسی احتمال کو پہلے ذکر کیا ہے، حالاں کہ یہاں زیادہ واضح وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے، گو کہ یہ بھی درست ہے۔

تشریح: گزشتہ اشعار میں سرور کونین ﷺ کی صفات ذات اور کمالات صفات کو غائب کے صیغوں سے اتنی بار بیان کیا کہ سرکار کا تصور و خیال ذہن کے نہاں خانے میں رچ بس گیا اور دل و دماغ پر پوری طرح چھا گیا اور محسوس ہونے لگا کہ آپ سامنے تشریف فرما ہیں، تو طرز کلام اور پیرایہ بیان بدل دیا اور غائب کی بجائے حاضر کے صیغوں سے آپ کو خطاب کرتے ہوئے یوں عرض کرنے لگے: اے ساری مخلوق میں سب سے برگزیدہ نبی! آپ کے سوا میرا کوئی نہیں کہ قیامت کی ہولناکیوں کے وقت میں جس سے شفاعت کی آس لگاؤں اور ان مصائب سے نجات کے لیے میں جس کی پناہ میں آؤں، کیوں کہ کل میدان

مشر میں جب سارے انبیاء کرام اور پیغمبران اولوالعزم نفسی نفسی کہتے ہوں گے، کسی میں بھی اتنی ہمت و جرأت نہ ہوگی کہ وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر عام مخلوق کی شفاعت کے لیے سلسلہ جنبانی کرے، ایسے آڑے وقت پر آپ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر اذن شفاعت طلب کریں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو شفاعت کرنے کی اجازت مرحمت ہوگی تو آپ اپنی شفاعت کے ذریعہ گنہگار امتیوں کو ان زہرہ گداز پریشانیوں سے چھٹکارا دلانیں گے اور ان کے لیے مسرت و شادمانی کا سامان کریں گے۔

پیشِ حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے

آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے

تو ایسے نازک وقت میں آپ کے سوا میری دست گیری کرنے والا کوئی نہیں۔

عام حالات میں بھی قرآن کریم نے گنہگاروں کو اپنی بگڑی بنوانے کے لیے سرکار کی جانب رجوع کرنے اور اپنی دعاؤں میں آپ کو وسیلہ بنانے کی تعلیم دی ہے، ارشاد خداوندی ہے:

وَلَوْ أَنَّهُ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ

الرُّسُولُ لَوَجَّهُوا إِلَيْهِ تَوَّابًا رَّحِيمًا (النساء: ۶۴)

(اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر

اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے)۔

مفسر قرآن صدر الا فاضل علامہ محمد نعیم مراد آبادی علیہ الرحمہ اس آیت کی تشریح

کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اس سے معلوم ہوا کہ بارگاہ الہی میں رسول اللہ ﷺ کا وسیلہ اور آپ کی شفاعت

کا برابری کا ذریعہ ہے، سید عالم ﷺ کی وفات شریف کے بعد ایک اعرابی روضہ اقدس پر

حکیم
کریم مفت
لفظ: رَا
الْبَاحِ
بِجَاهَةِ
تَشْهِ
ہے او
گاروا
مصر
نہ
'
ت

حاضر ہوا اور روضہ شریف کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ! جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا آلَاحِمْشِ لَمْ يَدْعُوا إِلَىٰ بَيْتِ أَهْلِ الْيَمَنِ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ الْيَمَنُ بِمَا ظَلَمْتُمْ أَلَمْ تَدْرِكُوا لَكُمْ الْيَمَنُ بِمَا ظَلَمْتُمْ أَلَمْ تَدْرِكُوا لَكُمْ الْيَمَنُ بِمَا ظَلَمْتُمْ۔ اس گناہ کی بخشش چاہنے حاضر ہوا ہوں، تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے، اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تیری بخشش کی گئی۔ اس سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ مسئلہ (۱): اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض حاجت کے لیے اس کے مقبولوں کو وسیلہ بنانا ذریعہ کامیابی ہے۔ مسئلہ (۲): قبر پر حاجت کے لیے جانا بھی ”جَاءَ وَكَ“ میں داخل اور خیر القرون کا معمول ہے۔ مسئلہ (۳): بعد وفات مقبولان حق کو ”یَا“ کے ساتھ ندا کرنا جائز ہے۔ مسئلہ (۴): مقبولان حق مدد فرماتے ہیں اور ان کی دعا سے حاجت روائی ہوتی ہے (تفسیر خزائن العرفان بر ترجمہ کنز الایمان)۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی علیہ الرحمہ والرضوان ایک نعت شریف میں

فرماتے ہیں:

شرخیر، شورسور، شرردور، نارنور بشریٰ کہ بارگاہ یہ خیرالبشر کی ہے
مجرم بلائے آئے ہیں جاؤک ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے
بد ہیں مگر انہیں کے ہیں، باغی نہیں ہیں ہم نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے
بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بھر کی ہے
محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں صنعت التفات من الغیبة الی الخطاب ہے جیسا کہ اس شعر کی تشریح سے واضح ہو چکا ہے۔

وَلَنْ يَضِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُكَ بِي

(۱۵۴)

إِذَا الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ

ترجمہ: یا رسول اللہ آپ کی قدر و منزلت اس دن میرے لیے تنگ نہ ہوگی جب کہ رب

کریم صفت ”منتقم“ کے ساتھ جلوہ فرما ہوگا۔

لفظ: رَسُوْلُ اللّٰهِ: یہ منادی ہے جس کا حرفِ ندا محذوف ہے، یعنی یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ۔
الْجَاهُ: وجاہت، قدر و منزلت، شرف و بلندی، مراد مرتبہ کی وسعت اور کشادگی،
”جَاهُكَ“ لَنْ يَضِيْقَ کا فاعل ہے۔ تَجَلَّى: جلوہ گر ہوا۔ مُنْتَقِمٌ انتقام لینے والا۔

تفسیر: جس دن اللہ تعالیٰ صفتِ منتقم کے ساتھ جلوہ فرما ہوگا اس سے مراد قیامت کا دن ہے اور صفتِ منتقم کے ساتھ جلوہ فرما ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں اور گنہ گاروں سے انتقام لے گا اور انہیں ان کے کرتوتوں کی سزا دے گا، اس شعر کے آخری مصرعے میں لفظ ”تَجَلَّى“ جیم مفتوح کے ساتھ ہے، جس کے معنی ہیں آراستہ ہونا، متصف ہونا، علامہ شیخ ابراہیم باجوری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ روایت کے لحاظ سے ”تَجَلَّى“ حائے مفتوح کے ساتھ زیادہ صحیح ہے لیکن درایت کے لحاظ سے تَجَلَّى زیادہ قرین قیاس اور صورت حال کے زیادہ مطابق ہے۔

اس شعر پر بظاہر کئی اعتراضات وارد کیے جاتے ہیں:

اعتراض (۱): اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں، حادث نہیں ہیں کہ کسی زمانے کے ساتھ خاص ہوں، لہذا اس صفت کو قیامت کے دن اور مستقبل کے زمانے کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں ہے۔

جواب: حضرت بوصری علیہ الرحمہ نے یہ گفتگو حضرت امام ابوالحسن اشعری علیہ الرحمہ کے اصول پر کی ہے اور انہیں کا مذہب اہل سنت و جماعت کے نزدیک پسندیدہ اور رائج ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کریم اور منتقم صفات فعلیہ ہیں اور صفات فعلیہ حادث ہیں، قدیم نہیں ہیں اور حادث کا تعلق کسی نہ کسی زمانہ سے ہوتا ہے۔

اعتراض (۲): کریم کا معنی ہے مہربانی کرنے والا، کرم فرمانے والا اور منتقم کا معنی ہے انتقام لینے والا، سزا دینے والا، یہ دونوں متضاد صفتیں ہوں گی، تو یہ دونوں ایک ساتھ کیوں کر

پائی جائیں گی؟ کیوں کہ اجتماع متضادین اور اجتماع نقیضین محال و ناممکن ہے۔
 جواب: کریم سے مراد یہ ہے کہ اس صفت کے ساتھ بالقوة متصف ہو، اس لحاظ سے کریم
 کا معنی ہے وہ ذات جس کی شان یہ ہو کہ وہ خطا کاروں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمانے
 اور ان کی خطائیں درگزر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اور ”منتقم“ سے مراد وہ ہے جو صفت
 انتقام کے ساتھ بالفعل متصف ہو اور جب قوت اور فعل کا فرق ہو گیا تو اجتماع متضادین اور
 اجتماع نقیضین نہ ہوا، اس لحاظ سے اس جملہ کا مفہوم یہ ہوا کہ جس دن خطا کاروں کے ساتھ
 مہربانی کرنے اور ان کی خطائیں معاف کرنے کی قدرت رکھنے والا خدا ان سے انتقام لے
 گا اور اس کی صفت منتقم خوب ظاہر اور آشکارا ہوگی۔

اب شعر کا حاصل یہ ہوا کہ یا رسول اللہ! قیامت کے دن جب رب کریم کی
 صفت منتقم کی تجلی اور ظہور کا دن ہوگا، گناہ گار عذابِ جہنم کے خوف سے کانپ رہے ہوں
 گے اس دن آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور جو قدر و منزلت اور شرفِ تقرب حاصل ہے اس کا
 دائرہ ہرگز اتنا تنگ نہیں ہوگا کہ مجھ جیسے گناہ گار کو اپنی آغوشِ شفاعت میں نہ لے سکے،
 کیوں کہ آپ کو بارگاہِ خداوندی سے وہ وسیع اور بلند مرتبہ حاصل ہے جو میں کیا، مجھ جیسے
 لاکھوں، کروڑوں گنہ گاروں کو بہ آسانی اپنی آغوشِ شفاعت میں لے سکتا ہے، گویا آپ
 بارگاہِ رسالت میں عرض کر رہے ہیں: یا رسول اللہ!

ایک میں کیا مرے عصیاں کی حقیقت کتنی

مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارا تیرا (امام احمد رضا)

گنہ رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھ سے ہیں سوا

مگر اے عفو ترے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے (امام احمد رضا)

حضرت شیخ مصلیٰ الدین سعدی شیرازی اسی مفہوم کو اپنی کتاب ”بوستان“ کی

ایک نعتِ پاک میں یوں ادا کرتے ہیں:

چہ کم گردد اے صدر فرخندہ پے زقدر رفیعت بدرگاہِ نئے
کہ باشند مٹتے گدایان خیل بمہمان دارالسلامت طفیل
محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں ”رَسُولَ اللّٰهِ“ میں ایجاز حذف ہے، کیوں کہ اس کی
اصل ہے يَا رَسُولَ اللّٰهِ (۲) آخری مصرعہ میں کنایہ ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتْهَا

وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللُّوحِ وَالْقَلَمِ

(۱۵۵)

ترجمہ: کیوں کہ دنیا و آخرت آپ کی بخشش و عطا کا اور لوح و قلم کا علم آپ کے علوم کا ایک
حصہ ہے۔

لغات: الضَّرَّةُ: سوتن (ج) ضَرَائِرُ. ضَرَّةُ الدُّنْيَا: دنیا کی سوتن، اس سے مراد آخرت ہے،
آخرت کو دنیا کی سوتن اس لیے کہا کہ جس طرح عام حالات میں دو سوتنوں کو یکجا رکھنا سخت
دشوار ہے اسی طرح دنیا و آخرت کو بھی ایک ساتھ جمع کرنا انتہائی دشوار ہے، اسی لیے حدیث
پاک میں آیا ہے:

مَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ وَمَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ.

(جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کا نقصان کرتا ہے اور جو دنیا کو چاہتا ہے وہ

آخرت کا نقصان کرتا ہے)۔

اس تعلق سے عربی کے درج ذیل اشعار بھی پڑھیے:

عَبَبْتُ عَلَى الدُّنْيَا لَتَأْخِيْرَ عَالِمٍ وَتَقْدِيْمَ ذِي جَهْلٍ فَقَالَتْ خُذِ الْعُدْرِي

بَنُو الْجَهْلِ أَوْلَادِي لِذَاكَ رَفَعْتُهُمْ وَأَهْلُ النَّهْيِ أَوْلَادُ ضَرَّتِي الْآخِرِي

(میں نے دنیا پر اس وجہ سے ناراضی اور خفگی کا اظہار کیا کہ وہ عالم کو پیچھے کرتی ہے
اور جاہل کو آگے بڑھاتی ہے، تو اس نے کہا اس سلسلے میں میری مجبوری مانیے، جاہل میری اولاد

ہیں، اسی لیے میں نے انہیں بلندی دی اور اہل علم و دانش میری سوتن آخرت کی اولاد ہیں)۔

تشریح: یہ شعر معنوی حیثیت سے گزشتہ شعر سے مربوط ہے، گزشتہ شعر میں امام ابوہریری علیہ الرحمہ نے بارگاہِ رسالت میں یوں استغاثہ کیا ہے: یا رسول اللہ! قیامت کے دن جب کہ رب کریم صفتِ منتقم کے ساتھ جلوہ گر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، گناہ گار عذابِ جہنم کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے، اس دن آپ کو بارگاہِ الہی میں جو عزت و وجاہت اور رتبہ شفاعت حاصل ہے کہ اس کا دائرہ اتنا تنگ نہ ہوگا کہ مجھ جیسے گناہ گار کو اپنی آغوش میں نہ لے سکے، اور اس شعر میں اسی کی وجہ اور علت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: کیوں کہ دونوں جہان آپ کے طفیل وجود میں آئے ہیں اور آپ موجودات پر فیضانِ وجود اور ہر نعمت ظاہری و باطنی میں واسطہ ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر علوم کثیرہ عطا کیے ہیں کہ لوح و قلم کا علم آپ کے علوم کا ایک جز اور ایک حصہ ہے، اس قدر علم ہونا آپ کے رتبہ کی عظمت و بزرگی کو عیاں کر رہا ہے، جب آپ کے رتبہ کی وسعت و عظمت کا یہ حال ہے تو پھر آپ کے لیے مجھ جیسے گناہ گار، خطاوار کی شفاعت کیا مشکل ہے؟

اس شعر میں ”سرکار کے علوم“ سے مراد وہ بے پایاں علوم و معارف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولین و آخرین کے سارے علوم عطا فرمائے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ وہ علوم عطا کیے ہیں جن کا تعلق اس دنیا سے نہیں بلکہ عالمِ آخرت سے ہے اور ”لوح و قلم کے علم“ سے وہ معلومات مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قلم نے لوح محفوظ میں لکھی ہیں، کیوں کہ حدیث میں ہے:

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ، قَالَ: وَمَا اَكْتُبُ؟ قَالَ: اَكْتُبْ

مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ. (شرح الباجوری علی البردة، ص ۷۶)

(سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا فرمایا اور اس سے کہا لکھ، قلم نے عرض کیا:

کیا لکھوں؟ فرمایا: قیامت قائم ہونے تک ہر چیز کی تقدیریں لکھ)۔

حضرت شیخ اکبر محی الدین بن عربی فرماتے ہیں:

اعلم ان الله تعالى لما تجلى للقلم اشتق منه موجود آخر سماه اللوح، و
امر القلم ان يتدلى اليه و يودع فيه جميع ما يكون الى يوم القيامة.

(جب اللہ تعالیٰ نے قلم پر اپنی تجلی فرمائی تو اس سے ایک اور شے وجود میں آئی
جس کا نام ”لوح“ رکھا اور قلم کو حکم دیا کہ وہ لوح کے قریب جائے اور قیامت تک ہونے
والی ساری چیزوں کا علم اس میں لکھ دے)۔

امام عبدالوہاب شعرانی اپنی کتاب ”الایواقیت والجواہر فی عقائد الاکابر“

میں لکھتے ہیں:

”اگر کوئی سوال کرے کہ قلم نے لوح محفوظ میں قیامت تک رونما ہونے والے
واقعات و حوادث لکھے ہیں، کیا ان کی تعداد اولیائے کرام میں سے کسی کو معلوم ہے؟ تو اس کا
جواب یہ ہے کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے اپنی کتاب ”الفتوحات المکیہ“ کے باب نمبر
۱۶۸ میں لکھا ہے:

نعم: أنا ممن أطلعه الله على ذلك.

(ہاں! خود میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی اطلاع دی ہے)۔
اور شیخ اکبر نے مزید یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علوم ام الکتاب کے اصل علوم
سے مجھے باخبر فرمایا ہے، وہ ایک لاکھ، انتیس ہزار، چھ سو قسمیں ہیں اور ان میں سے ہر قسم
میں کئی کئی علوم ہیں۔

یہ سب کچھ لکھنے کے بعد حضرت علامہ شیخ عمر بن احمد خرپوتی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:

ان الله تعالى أطلعه عليه السلام على ما كتب القلم في اللوح
المحفوظ وزاده أيضا، لأن اللوح والقلم متناهيان فما فيهما متناه، ويجوز
إحاطة المتناهي بالمتناهي، وقال شيخ زاده: هذا على قدر فهمك وأما من
اكتحلت عين بصيرته بالنور الإلهي فيشاهد أن علوم اللوح والقلم جزء من

علومہ کما ہی جزء من علم اللہ تعالیٰ، لانه علیہ السلام عند الانسلاخ من
البشریۃ کما لا یسمع ولا یرى ولا یطش ولا ینطق إلا بما جلت قدرہ
وہمت نعمتہ، کذلک لا یعلم إلا بعلمہ الذی لا یحیطون بشیء منہ إلا بما
شاء، کما اشار الیہ بقولہ: وَعَلَّمَکَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ“.

(عصیدۃ الشہدۃ وشرح شیخ زادہ، ص ۲۱۹-۲۲۰)

(قلم نے لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ کو اس سے تو باخبر کیا
ہی ہے، اس سے زیادہ کا بھی علم دیا ہے، کیوں کہ لوح و قلم متناہی اور محدود ہیں اور ان میں جو کچھ علوم
و معارف ہیں وہ بھی متناہی اور محدود ہیں اور ایک متناہی چیز دوسری متناہی چیز کا احاطہ کر سکتی ہے۔ شیخ
زادہ حضرت علامہ محی الدین محمد بن مصطفیٰ علیہ الرحمہ نے لکھا ہے یہ ساری گفتگو تمہاری فہم و دانش کے
لحاظ سے ہے، رہ گیا وہ شخص جس کے چشم بصیرت میں نور الہی کا سرمہ لگا ہوا ہے وہ خود مشاہدہ کرتا ہے
کہ لوح و قلم کے علوم، سرکار اقدس ﷺ کے علوم کا ایک حصہ ہیں، جس طرح وہ علم الہی کا ایک حصہ
ہیں، کیوں کہ لباس بشریت سے نکل جانے پر جس طرح آپ کا سننا، دیکھنا، پکڑنا اور گفتگو کرنا
صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کے سہارے ہوتا ہے اسی طرح خدا تعالیٰ کے اس علم ہی سے آپ کو علم
ہوتا ہے جس میں سے لوگ اتنا ہی پاتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ چاہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر
اس نکتے کی جانب اشارہ فرمایا ہے: ”اور اس نے تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے“۔

سوال: لوح و قلم کے علم کو سرکار اقدس ﷺ کے علوم کا جو قرار دینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے، جب
کہ لوح محفوظ میں ان پانچ غیبی باتوں کا علم بھی موجود ہے جن کا ذکر سورہ لقمان کی آخری
آیتوں میں کچھ اس طرح ہے:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ (لقمان: ۳۴)

(بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، وہ بارش اتارتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا، بے شک اللہ جاننے والا، بتانے والا ہے۔)

جب اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا علم اپنے لیے خاص فرمایا ہے تو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ساری باتوں کا جانا ہی کسی مخلوق کے لیے ممکن نہیں، کسی کے علوم کا جز ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔

جواب: اولاً تو ہمیں یہ تسلیم ہی نہیں کہ ان پانچ چیزوں کا علم قلم نے لوح محفوظ میں تحریر کیا ہے، کیوں کہ اگر ایسا ہو تو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے وہ خاص بندے بھی ان پر مطلع ہوں گے جو لوح محفوظ سے باخبر ہوتے ہیں، جیسے بعض ملائکہ مقربین۔

اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ غیوبِ خمسہ بھی لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ سرکار کے بے پایاں علوم کا جز لوح و قلم کا وہ علم ہے جس سے مخلوق واقف ہو سکتی ہے اور چوں کہ یہ پانچوں چیزیں ایسی نہیں جن سے کوئی مخلوق باخبر ہو سکے، اس لیے یہ علوم مصطفیٰ کا بھی جز نہیں۔

یہ جواب دینے کے بعد حضرت علامہ شیخ ابراہیم باجوری علیہ الرحمۃ والرضوان نے بڑا ایمان افروز جملہ تحریر فرمایا ہے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، لکھتے ہیں:

علیٰ 'انہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یخرج من الدنیا الا بعد ان أعلمہ اللہ

تعالیٰ بہذہ الامور۔ (شرح الباجوری علی البردہ، ص ۷۶)

(علاوہ ازیں سچی بات تو یہ ہے کہ سرورِ عالم ﷺ اس کے بعد ہی دنیا سے تشریف لے گئے

جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان چیزوں کا بھی علم عطا فرمادیا تھا۔)

اس موقع پر میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ سورہ لقمان کی مذکورہ بالا آیت کے تعلق سے مفسرین کرام کے ارشادات اور جمہور اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کا خلاصہ مفسر قرآن

صدرالافاضل حضرت علامہ محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ والرضوان کے مختصر اور جامع الفاظ میں پیش کردوں، آپ اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”اس آیت میں جن پانچ چیزوں کے علم کی خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بیان فرمائی گئی انہیں کی نسبت سورہ جن میں ارشاد ہوا: عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ (یعنی اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے تو وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے) غرض یہ کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے ان چیزوں کا علم کسی کو نہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں میں جسے چاہے بتائے اور اپنے پسندیدہ رسولوں کو بتانے کی خبر خود اس نے سورہ جن میں دی ہے، خلاصہ یہ کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور انبیاء و اولیا کو غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے بطریق معجزہ و کرامت عطا ہوتا ہے، یہ اس اختصاص کے منافی نہیں اور کثیر آیتیں اور حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں، بارش کا وقت اور حمل میں کیا ہے اور کل کو کیا کرے گا اور کہاں مرے گا؟ ان امور کی خبریں بکثرت اولیا و انبیاء نے دی ہیں اور قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، حضرات ابراہیم علیہ السلام، کو فرشتوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی اور حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی اور حضرت مریم علیہا السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خبریں دیں تو ان فرشتوں کو بھی پہلے سے معلوم تھا کہ ان حملوں میں کیا ہے اور ان حضرات کو بھی جنہیں فرشتوں نے اطلاع دی تھیں اور ان سب کا جاننا قرآن کریم سے ثابت ہے، تو آیت کے معنی قطعاً یہی ہیں کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے کوئی نہیں جانتا، اس کے یہ معنی لینا کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے بھی کوئی نہیں جانتا، محض باطل اور صدمہ آیات و احادیث کے خلاف ہے۔ (خازن، بیضاوی، احمدی، روح البیان وغیرہ)

(تفسیر خزائن العرفان بر ترجمہ کنز الایمان)

سوال: جب لوح و قلم کا علم، علوم مصطفیٰ کا جز ہے تو اس کے سوا سرکار کے اور علوم کیا ہیں؟
 جواب: لوح و قلم کے علاوہ سرکار مصطفیٰ ﷺ کے اور علوم وہ ہیں جو احوال آخرت سے متعلق ہیں، کیوں کہ لوح محفوظ میں تو صرف قیامت تک رونما ہونے والے واقعات کے احوال و کوائف درج ہیں، جیسا کہ حدیث پاک سے ثابت ہے (شرح الباجوری)، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے بے شمار احوال و کوائف کا بھی علم عطا فرمایا ہے، جس کی حد بندی کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں، مختصر الفاظ میں یوں سمجھئے کہ دینے والا خدا جانے اور لینے والے مصطفیٰ جانیں کہ کیا کیا علوم و معارف بارگاہ الہی سے انہیں عطا ہوئے۔

حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمہ والرضوان اسی شعر کی تشریح کرتے ہوئے اپنی کتاب ”الزبدۃ العمدۃ فی شرح البردۃ“ میں فرماتے ہیں:

و کون علومہما من علومہ ﷺ أن علومہ تتنوع إلی الکلیات
 والجزئیات وحقائق ودقائق و عوارف و معارف تتعلق بالذات والصفات،
 و علمہما یكون سطرأ من سطور علمہ و نہراً من بحور علمہ صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ و آلہ وسلم .

(اور لوح و قلم کے علوم و معارف حضور اکرم ﷺ کے علوم کے بعض اس لیے ہیں کہ آپ کے علوم، کلیات و جزئیات اور ان حقائق و معارف میں منقسم ہیں جن کا تعلق ذات اور صفات سے ہے، لہذا لوح و قلم کا علم سرکار کے علم کی سطروں میں سے ایک سطر اور آپ کے علم کے سمندروں کی ایک نہر ہے۔)

حضرت علامہ شیخ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ والرضوان اپنی کتاب تفسیر روح البیان

میں لکھتے ہیں:

قال شيخنا العلامة - أبقاه الله بالسلامة - في الرسالة الرحمانية في بيان
 الكلمة الفرقانية: علم الأولياء من علم الأنبياء بمنزلة قطرة من سبعة أبحر، وعلم

سوال: جب لوح و قلم کا علم، علوم مصطفیٰ کا جز ہے تو اس کے سوا سرکار کے اور علوم کیا ہیں؟
 جواب: لوح و قلم کے علاوہ سرکار مصطفیٰ ﷺ کے اور علوم وہ ہیں جو احوال آخرت سے متعلق ہیں، کیوں کہ لوح محفوظ میں تو صرف قیامت تک رونما ہونے والے واقعات کے احوال و کوائف درج ہیں، جیسا کہ حدیث پاک سے ثابت ہے (شرح الباجوری)، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے بے شمار احوال و کوائف کا بھی علم عطا فرمایا ہے، جس کی حد بندی کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں، مختصر الفاظ میں یوں سمجھئے کہ دینے والا خدا جانے اور لینے والے مصطفیٰ جانیں کہ کیا کیا علوم و معارف بارگاہ الہی سے انہیں عطا ہوئے۔

حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمہ والرضوان اسی شعر کی تشریح کرتے ہوئے اپنی کتاب ”الزبدۃ العمدۃ فی شرح البردۃ“ میں فرماتے ہیں:

وكون علومهما من علومه ﷺ أن علومه تنوع إلى کلیات
 والجزئیات وحقائق ودقائق وعوارف ومعارف تتعلق بالذات والصفات،
 وعلمهما يكون سطرًا من سطور علمه ونهرًا من بحور علمه صلى الله تعالى
 عليه وآله وسلم.

(اور لوح و قلم کے علوم و معارف حضور اکرم ﷺ کے علوم کے بعض اس لیے ہیں کہ آپ کے علوم، کلیات و جزئیات اور ان حقائق و معارف میں منقسم ہیں جن کا تعلق ذات اور صفات سے ہے، لہذا لوح و قلم کا علم سرکار کے علم کی سطروں میں سے ایک سطر اور آپ کے علم کے سمندروں کی ایک نہر ہے۔)

حضرت علامہ شیخ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ والرضوان اپنی کتاب تفسیر روح البیان

میں لکھتے ہیں:

قال شيخنا العلامة - أبقاه الله بالسلامة - في الرسالة الرحمانية في بيان

الكلمة الفرقانية: علم الأولياء من علم الأنبياء بمنزلة قطرة من سبعة أبحر، وعلم

الأنبياء من علم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بهذه المنزلة وعلم نبينا من علم الحق سبحانه بهذه المنزلة. (روح البیان، ج ۱، ص ۳۷۵)

(ہمارے شیخ نے (اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے) رسالہ رحمانیہ کے اندر کلمہ فرقانیہ کے بیان میں فرمایا: اولیاء اللہ کا علم انبیاء کرام کے علم کے مقابلے میں ایسا ہی ہے، جیسے سات سمندروں کے سامنے ایک قطرہ اور انبیاء کرام کا علم ہمارے نبی ﷺ کے علم کے سامنے اسی درجہ کا ہے اور ہمارے نبی ﷺ کا علم حق سبحانه تعالیٰ کے علم کے سامنے اسی درجہ کا ہے۔ اور سرکارِ اقدس ﷺ کی وسعت علمی کے بارے میں کثیر احادیث مروی ہیں، جب بات آہی گئی ہے تو آپ بھی کچھ حدیثیں سن لیجئے اور سرورِ کونین ﷺ کے علوم و معارف کی وسعت اور کثرت کے جلووں سے اپنے قلب و نظر کو جلا بخشیے:

(۱) عن طارق بن شهاب، قال: سمعتُ عمر -رضی اللہ تعالیٰ عنہ- يقول: قام فينا النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه و نسيه من نسيه.

(صحیح البخاری، مشکوٰۃ المصابیح، ص ۵۰۶، مطبوعۃ مجلس برکات، مبارک پور)
(حضور ﷺ نے ہمارے درمیان قیام فرما کر سب مخلوقات کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک کی تمام خبریں دیں، یاد رکھا جس نے یاد رکھا اور بھلا دیا جس نے بھلا دیا)۔

(۲) عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها. (صحیح مسلم و مشکوٰۃ، باب فضائل سید المرسلین، ص ۵۱۲، مطبوعۃ مجلس برکات)
(حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یقیناً اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی تو میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا)۔

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ، شرح شفا الملائ علی قاری، زرقانی شرح مواہب اور نسیم الریاض
شرح شفا میں ہے:

وحاصله أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف فيه مرآة ينظر
إلى جمعها وطواها بتقريب بعينها إلى قريتها حتى اطلعت على ما فيها.

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ کے لیے زمین سمیٹ
دی اور اسے اس طرح جمع فرمادیا جیسے ہتھیلی جس میں آئینہ ہو جسے پورا کا پورا دیکھا جاسکتا ہو
اور زمین کو اس طرح سمیٹا کہ دور والی کو قریب والی کے قریب کر دیا، یہاں تک کہ زمین کی
تمام چیزیں میں نے دیکھ لیں۔

(۳) وعن عمرو بن الأخطب الأنصاري قال: صلى بنا رسول الله ﷺ يوم
الفجر، وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل، فصلي، ثم صعد المنبر فخطبنا
حتى حضرت العصر ثم نزل فصلي ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا
بما هو كائن إلى يوم القيامة فأعلمنا أحفظنا. (صحیح مسلم، مشکوٰۃ المصابیح، ص ۵۴۳)

(عمرو بن اخطب انصاری سے روایت ہے، کہا کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے
ہم کو فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر تشریف لے گئے تو ہمیں خطاب فرمایا، یہاں تک کہ ظہر کی
نماز کا وقت آگیا تو منبر سے اترے اور نماز پڑھی، پھر منبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں
خطاب فرمایا، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آگیا، پھر نیچے اترے اور عصر کی نماز ادا کی،
پھر منبر پر چڑھے اور ہمیں خطاب فرمایا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، تو آپ نے ہمیں
قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کی خبر دی، تو ہم میں سے بڑا علم والا وہ ہے جو سب سے
زیادہ یاد رکھنے والا ہے۔)

(۴) عن عبد الرحمن بن عايش قال، قال رسول الله ﷺ - صلى الله تعالى عليه وسلم -
رأيت ربي في أحسن صورة، قال: فيم يختصم الملائ الأعلى؟ قلت: أنت أعلم،

قال: فوضع كفه بين كفي فوجدت بردها بين لذيي فعلمت مالي السموات والأرض، وتلا: كَذَلِكَ نُرِيْ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنُ مِنَ الْمُؤَقِّنِيْنَ ۝ رواه الدارمي مرسلا والترمذي نحوه (مشکوٰۃ المصابيح، ص ۶۹)

(حضرت عبدالرحمن بن عایش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب عزوجل کو بہترین صورت میں دیکھا، اس نے فرمایا: ملائکہ مقربین کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی، مولا! تو خوب جانتا ہے، حضور فرماتے ہیں: پھر اس نے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھ دیا جس کی ٹھنڈک میں نے اپنی دونوں چھاتیوں کے درمیان پائی، تو مجھے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کا علم ہو گیا، پھر حضور نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی: وَكَذٰلِكَ نُرِيْ اِبْرٰهِيْمَ اَيْسٰى هٰى اِبْرٰهِيْمَ كُوْا سَمٰوٰتِ اَوْرْزَمِيْنِ كے ملک دکھاتے ہیں اور تا کہ وہ یقین کرنے والوں سے ہو جائے۔)

(۵) وعن ابي هريرة قال: جاء ذئب إلى راعي غنم فأخذ منها شاة

فطلبه الراعي حتى انتزعها منه، قال: فصعد الذئب على تل فألقى، وقال: قد عمدت إلى رزق رزقيه الله أخذته، ثم انتزعتني مني، فقال الرجل: تالله إن رأيت كالיום ذئب يتكلم، فقال الذئب: أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم. رواه في شرح السنة.

(مشکوٰۃ، باب المعجزات، ج ۲، ص ۵۴۱)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک بھیڑیا بکریوں کے ایک چرواہے کے پاس آیا اور اس کی بکریوں میں سے ایک بکری دبوج لی، تو چرواہے نے اسے تلاش کیا یہاں تک کہ اس نے بھیڑیے سے وہ بکری چھین لی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ بھیڑیا اپنے مخصوص انداز میں ایک ٹیلہ پر جا بیٹھا اور کہنے لگا (اے چرواہے) اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک رزق عطا فرمایا تھا جس کو میں نے پالیا تھا تو نے مجھ سے جان بوجھ کر اسے چھین لیا،

چراہا بولا میں نے آج کی طرح کبھی نہ دیکھا کہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہے، بھیڑیے نے کہا کہ اس سے زیادہ حیرت انگیز حال اس (مقدس) انسان کا ہے جو کالے پتھر والے دو میدانوں کے درمیان نخلستان (مدینہ) میں ہے، وہ تمہیں گزشتہ اور آئندہ کی خبریں دیتا ہے۔

(۶) أخرج الطبرانی عن ابن عمر قال، قال رسول الله ﷺ إن الله قد رفع لي الدنيا، فلما أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة كأنما أنظر إلى كفي هذه. (المواهب اللدنية مع شرح الزرقانی، ج ۷، ص ۲۳۴)

(حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے ساری دنیا کو پیش فرمادیا تو میں اس دنیا کو اور اس میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اسے ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے میں اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں)۔ یہ نمونے کے طور پر چند احادیث کریمہ تھیں جو نذر قارئین کی گئیں اور جسے سرکار اقدس ﷺ کے علوم و معارف کی وسعتوں کے جلوے دیکھنے ہوں وہ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی قدس سرہ کی تصانیف اور فتاویٰ کا مطالعہ کرے، خاص طور سے ”الدولة المکیة بالمادة الغیبیة“ کو پڑھے کہ اس موضوع پر اس سے بہتر کتاب اب تک منظر عام پر نہیں آئی۔

محاسن بلاغت: ضَرَّتْهَا (یعنی دنیا کی سوتن) سے بطور کنایہ آخرت مراد ہے۔

يَا نَفْسُ لَا تَقْنَطِي مِنْ زَلَّةٍ عَظُمَتْ

إِنَّ الْكَبَائِرَ فِي الْغُفْرَانِ كَاللَّمَمِ

(۱۵۶)

ترجمہ: اے میرے نفس! تو کسی گناہ کبیرہ کی بخشش سے مایوس نہ ہو، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کے آگے گناہ کبیرہ کی حیثیت معمولی لغزشوں کی ہے۔

لغات: يَا نَفْسُ: سین کے زیر کے ساتھ، یاے متکلم کی طرف مضاف ہے، اصل میں يَا نَفْسِي تھا، یا کو حذف کر کے اس پر دلیل کے طور پر کسرہ باقی رکھا اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ

مَا تَنْفُسُ هُوَ، اس صورت میں مدح نام ہوگی۔ لَا تَقْنَطُ: تو مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، فعل فی، از قَبْطٍ قَنْطَاطٌ وَقَطَاةٌ (س)۔ زَلَّةٌ لَفْزٌ، فُلْطٌ، گناہ (ج) ذَلَاتٌ۔ الْكِبَايَرُ: کبیرہ کی جمع، مراد گناہ کبیرہ۔ اللَّحْمُ: گناہ صغیرہ۔

مفسرین: جب شاعر کو اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں شدت خوف کے باعث اس کا نفس رحمت الہی سے نا امید نہ ہو جائے تو اس کو مخاطب کر کے اس کے لیے سامان تسکین مہیا کیا اور اسے یوں دلا سہ دیا کہ اے میرے نفس! الخ، شعر کا مفہوم یہ ہے کہ گناہ کبیرہ جن کی سزا بڑی سخت ہے اور جن سے ہر مومن کو پناہ مانگنی چاہیے اور ان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش و کرم کے آگے بچھ ہیں، جس طرح وہ غفور رحیم گناہ صغیرہ بخش دے گا، گناہ کبیرہ کی بخشش فرما دے گا، لہذا اے میرے خطا کار، سیہ کار نفس! اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس شعر میں آیت کریمہ ”لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا“ کی جانب اشارہ ہے، (یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا)۔

اس میں معتزلہ اور خوارج کا رد ہے، کیوں کہ ان کا مذہب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، کبھی بخشنا نہ جائے گا، معتزلہ کے نزدیک تو اس لیے کہ ایسا شخص نہ مومن رہ جاتا ہے اور نہ کافر ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے ایمان اور کفر کے درمیان ایک اور درجہ ہے، اس لیے اسے عذاب تو ہمیشہ ہوگا مگر کافر سے ہلکا عذاب ہوگا اور خوارج کے نزدیک گناہ کبیرہ کرنے والا مومن نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے اور اہل سنت و جماعت کا مذہب وہی ہے جسے امام بصری علیہ الرحمہ نے اس شعر کے آخری مصرعے میں نظم کیا ہے۔

لَعَلَّ رَحْمَةَ رَبِّي حِينَ يَقْسِمُهَا

تَأْتِي عَلَى حَسَبِ الْعُضَيَّانِ فِي الْقِسْمِ

(۱۵۷)

ترجمہ: امید ہے کہ میرا پروردگار جب اپنی رحمت تقسیم فرمائے گا تو وہ گناہ گاروں کے گناہ

لغات: لَعْلٌ: امید ہے، یہ ترجیحی کے لیے ہے۔ حَسَبُ: اندازہ، مقدار، مطابق۔ الْقِسْمُ:

قسمتہ کی جمع، حصہ، نصیب۔

تشریح: شعر کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا دریاے رحمت جوش میں آئے گا اور وہ گناہ گاروں کے درمیان اپنی رحمت تقسیم کرنے پر آئے گا تو وہ ان کے گناہوں کے اندازے کے مطابق ان کے حصوں میں آئے گی، یعنی جس کا گناہ بڑا ہوگا اس کا حصہ رحمت بھی بڑا ہوگا اور جس کا گناہ چھوٹا ہوگا اس کا حصہ رحمت بھی چھوٹا ہوگا۔

خیال رہے کہ یہاں رحمت سے مراد وہ رحمتِ خاصہ ہے جو گناہ گاروں کو حاصل ہوگی، رحمتِ عامہ مراد نہیں، لہذا یہ اعتراض ہی جڑ سے ختم ہو گیا کہ جب رحمتِ خداوندی گناہوں کے اندازہ کے مطابق ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے اطاعت شعار اور فرماں بردار بندوں کو اس میں سے کچھ بھی حصہ نہ ملے گا۔

محاسن بلاغت: (۱) یُقَسِّمُ اور الْقِسْمُ کے درمیان تجنیس اشتقاق ہے (۲) اور اس شعر میں صنعت رد العجز علی الصدر بھی ہے۔

يَا رَبِّ وَاجْعَلْ لِي رَجَائِي غَيْرَ مُعَكِّسٍ

لَلَّيْكَ وَاجْعَلْ حِسَابِي غَيْرَ مُنْخَرَمٍ

ترجمہ: اے میرے پالنے والے! تجھ سے وابستہ میری امید پلٹنے نہ پائے اور تجھ سے متعلق میرے حسن ظن میں کوئی رخسہ نہ آئے۔

میرے سن سن میں کوئی رستہ نہ ہے۔
 لغات: وَاجْعَلْ: اس کا معطوف علیہ محذوف ہے، اصل عبارت یوں ہے: يَا رَبِّي ارْحَمْنِي
 وَاجْعَلْ رَجَائِي اِلَيْكَ اے میرے پروردگار مجھ پر رحم فرما اور تجھ سے وابستہ میری امید پلٹنے نہ
 پائے۔ رَجَائِي: میری امید۔ لَدَيْكَ: تیرے نزدیک۔ حِسَابُ: نطن، گمان۔ مُنْخَرِفٌ
 منقطع، ٹوٹ جانے والا۔

تشریح: ایک حدیث قدسی ہے: ”أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي“ یعنی میں اپنے بندے کی امید اور اس کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں اور ایک دعاے ماثورہ میں یوں آیا ہے: اَللّٰهُمَّ قَدْ انْقَطَعَ الرَّجَاءُ اِلَّا اِلَيْكَ وَخَابَتِ الْاَمَالُ اِلَّا فِيْكَ۔ بارِ الہا! میرا رشتہ امید تیرے سوا ہر ایک سے کٹ چکا ہے اور تیری ذات سے وابستہ توقعات کے سوا ساری توقعات ناکام ہو چکی ہیں، انہیں احادیثِ کریمہ کے پیش نظر اپنے نعتیہ قصیدہ کے اختتام پر امام بوصیری علیہ الرحمہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں: مولانا! تیری ذات سے جو امید میں نے باندھ رکھی ہے اس کے خلاف معاملہ میرے ساتھ نہ ہو اور تیری ذات سے وابستہ میرے حسن ظن میں کوئی رخنہ نہ آئے۔

وَالطُّفُ بِعَبْدِكَ فِي الدَّارَيْنِ اِنَّ لَهُ
صَبْرًا مَّتٰى تَدْعُهُ الْاَهْوَالُ يَنْهَزِمُ (۱۵۹)

ترجمہ: اور اپنے کمزور بندے کے ساتھ دونوں جہان میں لطف و کرم کا معاملہ فرما، کیوں کہ اس کا صبر ایسا کمزور ہے کہ ہولنا کیوں کے مقابلہ میں شکست خوردہ ہو جائے گا۔ لغات: الطُّفُ: امر حاضر معروف از لَطَفَ بِهِ وَلَهُ لُطْفًا (ن): بمعنی کسی پر رحم کرنا، مہربانی کرنا، نرمی برتنا، اللہ لطیفٌ مَبْعَادِهِ: اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ بِعَبْدِكَ اپنے اس بندے کے ساتھ، اس میں اضافت عہدِ حضوری کے لیے ہے اور اس سے شاعر نے اپنی ذات مراد لی ہے۔ الدَّارَيْنِ: یہ دارِ کائنات ہے، یعنی دونوں گھر، مراد دنیا اور آخرت۔ الْاَهْوَالُ: ہول کی جمع، ہولناکیاں، خطرات۔ يَنْهَزِمُ شکست کھا جائے گا، فعل مضارع معروف از اِنْهَزَمَ بمعنی شکست کھانا، ہارنا۔

تشریح: یہ شعر بھی گزشتہ شعر سے مربوط ہے اور دعا کا حصہ ہے، اس شعر میں امام بوصیری علیہ الرحمہ نے اپنا ذکر وصفِ عبودیت (بندگی) سے کیا ہے اور اپنے آپ کو ”عبد“ (بندہ) کہا ہے، اس بنا پر کہ یہ دعا کا مقام ہے اور دعا کے وقت بندہ بارگاہِ الہی میں جتنا زیادہ

عاجزی کا اظہار کرتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور عنایتیں اس کی جانب متوجہ ہوتی ہیں اور دعا کی مقبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے۔

شعر کا مفہوم واضح ہے کہ رب کریم! میں بڑا بے صبر انسان ہوں، صبر و تحمل میں اتنا کمزور ہوں کہ مصائب و آلام کے وقت مضطرب اور بے چین ہو جاتا ہوں اور پریشانیوں کے مقابلہ کے وقت صبر و شکیب کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، تو اگر تیری رحمتیں، عنایتیں اس وقت مجھے سہارا نہ دیں گی تو میری ہلاکت یقینی ہوگی۔

حدیث میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ایک شخص کو سنا کہ یوں دعا کر رہا ہے: اللّٰهُمَّ هَبْ لِي الصَّبْرَ، اے اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ تو آپ نے اس سے فرمایا: طَلَبْتَ مِنَ اللّٰهِ الْبَلَاءَ فَاطْلُبْ مِنْهُ الْعَافِيَةَ، تو نے اللہ تعالیٰ سے مصیبت و بلا مانگی ہے تو اس سے عافیت بھی مانگ۔

امام بوصیری علیہ الرحمہ نے اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر و عافیت اور حفظ و امان کی دعا کی ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں ”الاهوال“ میں استعارہ مکنیہ اصل یہ ہے، کیوں کہ ”اهوال“ کو جنگجو دشمن سے تشبیہ دی ہے اور مشبہ کو حذف کر کے اس کے مناسبات و متعلقات میں سے ”دعوت“ (مقابلہ کے لیے بلانا) کو عبارت میں ذکر کیا ہے اور آگے ”يُنْهَزَمُ“ (شکست کھانے) کا ذکر ترشح ہے۔

وَأَتْلُوْا لَسُخْبِ صَلَاةٍ مِّنْكَ دَائِمَةٍ

عَلَى النَّبِيِّ بِمُتَهَلِّ وَ مُنْسَجِمِ

مَا رَنَحْتُ عَذَابَاتِ الْبَانِ رِيْحَ صَبَا

وَاطْرَبَ الْعَيْسَ خَادِي الْعَيْسِ بِالْغَمِ

(۱۶۰)

(۱۶۱)

ترجمہ: اے اللہ تو اپنی رحمت کے بادلوں کو حکم دے کہ وہ سدانی کریم ﷺ پر موسلا دھار

اور لگاتار رحمت کی بھرن برساتے رہیں۔

جب تک بادِ صبا سے درختِ بان کی شاخیں جھومتی رہیں اور حدی خواں اپنے پر کیفِ نعموں سے اونٹوں کو مست اور تیز گام کرتے رہیں۔

لفات: اِذْنٌ: حکم دے، صیغہ امر حاضر از اِذْنٌ بِہِ اِذْنًا (س) بمعنی اجازت دینا، مباح کرنا، حکم دینا۔ سُحِبَ: سَحَابٌ کی جمع، بادل، یہ اصل میں سُحِبَ تھا، ”حَا“ کے پیش کو ضرورتِ شعری کی وجہ سے ساکن کر دیا۔ صَلَاةٌ: رحمت (ج) صَلَوَاتٌ۔ دَائِمَةٌ: ہمیشہ، یہ صَلَاةٌ کی صفت ثانیہ ہے اور ”عَلَى النَّبِيِّ“ اسی سے متعلق ہے، یہ ”صَلَاةٌ“ سے متعلق نہیں ہے، اس لیے کہ عمل کرنے سے پہلے جس مصدر کی کوئی صفت آجاتی ہے وہ کسی بھی لفظ میں عامل نہیں ہوتا ہے۔ مُنْهَلٌ: اسم فاعل از اِنْهَالٌ، زوردار برسنے والا مینہ۔ مُنْسَجِمٌ: اسم فاعل از انسجام، موسلا دھار۔ مَا رَنَحَتْ: ”مَا“ مصدر یہ ظرفیہ ہے، جو بمعنی مَا دَامَ استعمال ہوتا ہے اور رَنَحَتْ تَرْيِیحٌ بمعنی ہلانا، جھمانا سے فعل ماضی ہے، رَنَحَ الشَّرَابُ فَلَانًا: شراب کا کسی کو لڑکھڑا دینا، ہچکولے دینا اور رَنَحَتْ الرِّیْحُ الغُصْنَ: ہوا کا ٹہنی کو ہلانا، ہوا سے ٹہنی کا جھومنا۔ عَذَبَاتٌ: شاخیں، ٹہنیاں، واحد عَذْبَةٌ۔ الْبَانُ: ایک عربی درخت کا نام ہے جو نہایت حسین و جمیل اور پرکشش ہوتا ہے، عربی شعرا عموماً حسینوں کے قامتِ زیبا کو حسن و دل کشی میں اس سے تشبیہ دیتے ہیں، جس طرح فارسی اور اردو زبان کے شعرا انہیں ”سرو“ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ رِیْحٌ: ہوا (ج) رِیَاحٌ وَ اَرْوَاحٌ وَ اَرْیَاحٌ۔ صَبَا: پروائی، وہ ہوا جو پورب سے چلے (ج) اَصْبَاءٌ وَ صَبَوَاتٌ۔ اَطْرَبَ: فعل ماضی از اِطْرَابٌ بمعنی مست بنانا، بے خود کرنا، رقت طاری کرنا، خوشی سے مگن کرنا۔ الْعِیْسُ: واحد اَعْيَسُ وَ عِیْسَاءُ، سفید بھورے رنگ کا اونٹ، عمدہ نسل کا اونٹ۔ حَسَادِیُّ: حدی خواں، مخصوص گانوں اور راگوں کے ذریعہ اونٹوں کو ہنکانے والا، اس گانے اور راگ کو حدی کہتے ہیں (ج) حُدَاةٌ۔ النِّغْمُ: نغمہ کی جمع، سریلی آواز، گیت، راگ۔

تشریح: امام بوصیری علیہ الرحمہ دعا کے بعد صلاۃ وسلام پر اپنے نعتیہ قصیدہ کو ختم کر کے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نیک کاموں کا اختتام صلوٰۃ وسلام پر ہونا چاہیے، یہی ہمارے اسلاف کرام اور بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے۔

آخری شعر میں درخت بان کی شاخیں جھومنے اور حدی خوانوں کے اپنے نغموں سے اونٹوں کو مستانہ وار چلانے کا ذکر ہے اور کسے نہیں معلوم کہ یہ سلسلہ قیامت جاری رہے گا، تو ان دونوں اشعار کا خلاصہ یہ ہوا کہ اے اللہ! قیامت تک اپنے محبوب اکرم ﷺ پر رحمت کی موسلا دھار لگا تار بارش برساتا رہ۔

عربی شاعری میں ہمیشگی اور دوام کو بتانے کے لیے مختلف تعبیریں استعمال کی جاتی ہیں، مثلاً مَا اخْتَلَفَ الْمَلَوَانِ اور مَا تَعَاقَبَ الْمَلَوَانِ (جب تک صبح و شام آتے جاتے رہیں اور جب تک یہ ایک دوسرے کا تعاقب کرتے رہیں)، مَارَتِ الْحَمَامَةُ عَلَى غُصُونِ الْبَانِ (جب تک کبوتری درخت بان کی شاخوں پر نغمہ سنجی کرتی رہے)، مَا رَنَحَتْ رِيْحُ صَبَا عَذَبَاتِ الْبَانِ (جب تک باد صبا سے بان کی شاخیں جھومتی رہیں)، مَا أَطْرَبَ الْعَيْسَ حَادِي الْعَيْسِ بِنَغْمِهِ (جب تک حدی خواں اپنے نغموں سے اونٹوں کو مستانہ وار چلاتے رہیں) وغیرہ جیسے اردو زبان میں کہتے ہیں: جب تک چاند سورج نکلتے رہیں، جب تک سانس لینے والے سانس لیتے رہیں۔ میر انیس نے اسی طرح کی ایک تعبیر سے طول بقا اور درازی مدت کا مفہوم یوں ادا کیا ہے:

جب تک کہ چمک مہر کے پرتو سے نہ جائے

اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے

اس قصیدہ کو لفظ ”النَّغْم“ پر ختم کیا ہے، جس کا معنی نغمہ، گیت، سریلی آواز ہے، جس سے اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اسے خوش الحانی اور سریلی آواز سے پڑھنا چاہیے، تاکہ سامعین کے دل پوری طرح اس کی جانب مائل ہوں اور وہ دل لگا کر اس نعت پاک کو سنیں اور اس کے فیوض و برکات سے اپنے دامن بھریں۔

فائدہ: قصیدہ بردہ شریف کے صحیح ترین نسخوں میں ”مَا رَنَحَتْ عَذَابَاتِ الْبَنَانِ“ الخ تک ہی اشعار ہیں، لیکن بعض نسخوں میں ان کے بعد کچھ اور اشعار کا اضافہ بھی ملتا ہے اور علمی و روحانی حلقوں میں ان کا ورد بھی ہوتا ہے، جن میں خلفائے راشدین، اہل بیت، صحابہ، تابعین، عامۃ المسلمین اور پھر قصیدہ لکھنے والے اور پڑھنے والے کے لیے دعا کی گئی ہے، ان اشعار میں معنوی اور شرعی حیثیت سے کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے انہیں بلا جھجک پڑھا اور سنا جاسکتا ہے، مگر روایت کے اعتبار سے یہ اعلیٰ معیار پر پورے نہیں اترتے، اس لیے صحیح ترین نسخوں میں یہ نہیں ملتے اور اسی بنا پر عام طور سے شارحین نے ان کی شرح نہیں کی ہے، علامہ شیخ ابراہیم باجوری علیہ الرحمہ نے اپنی شرح بردہ میں اس مضمون کی صراحت کی ہے، اس طرح صحیح ترین نسخوں کے مطابق قصیدہ بردہ کے کل اشعار ایک سو ساٹھ (۱۶۰) ہیں، گزشتہ اشعار میں شعر نمبر (۵۴) بھی بعض نسخوں ہی میں ملتا ہے، بیش تر نسخے اس سے خالی ہیں، مگر میں نے بغرض تکمیل اس شعر اور دوسرے اشعار کو بھی اپنی کتاب میں شامل کر دیا ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) پہلے شعر میں صلوة (درود اور رحمت) کی بادلوں سے تشبیہ، تشبیہ بلیغ ہے (۲) اور اس میں ”سُحِبَ“ کے ساتھ مُنْهَلٌ اور مُنْسَجِمٌ کے ذکر کرنے میں صنعتِ مراعاة النظر ہے، اسی طرح آخری شعر میں بھی یہ صنعت دونوں مصرعوں میں موجود ہے (۳) ساتھ ہی ساتھ آخری شعر کے دونوں مصرعوں میں کنایہ بھی ہے جیسا کہ شعر کی تشریح سے واضح ہو چکا۔

- ثُمَّ الرِّضَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَنْ عُمَرَ
○ وَالْأَلِ وَالصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِينَ لَهُمْ
○ وَغَفِرَ لَنَا مَا مَضَى يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ
○ يَا رَبِّ جَمْعًا طَلَبْنَا مِنْكَ مَغْفِرَةً
- ترجمہ:** پھر حضرت ابو بکر و عمر علی اور پیکرِ جود و سخا حضرت عثمان اور سرکار کی آل و اصحاب اور تابعین کرام سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جو تقویٰ و پرہیزگاری، طہارت و پاکیزگی، حلم و بردباری اور جود و سخا کے پیکر ہیں۔
- ترجمہ:** اے میرے پالنے والا! سرکارِ مصطفیٰ ﷺ کے وسیلے سے ہماری مرادیں پوری فرما، اور اے وسعتِ کرم والے! ہمارے سابقہ گناہ بخش دے۔
- وَحُسْنِ خَاتِمَةٍ يَا مُبْدِي النِّعَمِ

فصلِ عاشر

ترجمہ: اے پروردگار اور اے ساری نعمتوں کو جو بخشے والے! ہم سب تجھ سے مغفرت اور حسنِ خاتمہ کے طالب ہیں۔

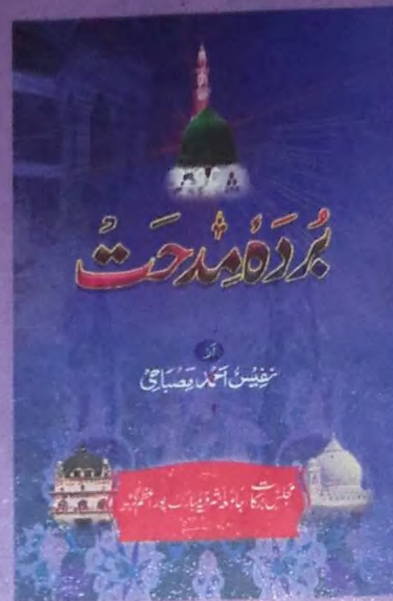
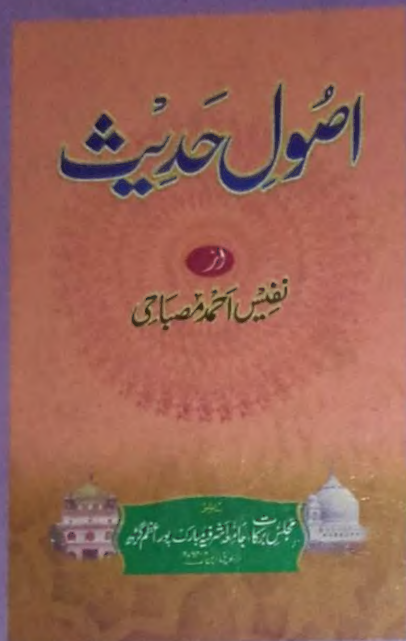
وَاعْفِرْ إِلَهِي لِكُلِّ الْمُسْلِمِينَ بِمَا
ترجمہ: بارِ الہا! ہر مسلمان کو اس کے وسیلہ سے بخش دے جو مسجدِ اقصیٰ اور حرمِ پاک میں وہ تلاوت کرتا ہے۔
بِحَاجَةٍ مَنْ مَبِيتُهُ فِي طَيْبَةِ حَرَمٍ
ترجمہ: اس ذاتِ پاک کے طفیل جس کا کاشانہ اقدس حرمِ طیبہ میں ہے اور جس کا نام نامی عظیم ترین قسموں میں سے ایک قسم ہے۔
وَأَسْمُهُ قَسَمٌ مِّنْ أَعْظَمِ الْقَسَمِ

فَاغْفِرْ لَنَا سِدِّهَا وَاعْفِرْ لِقَارِبِهَا
ترجمہ: اے جو دو کرم فرمانے والے خدا! اس قصیدہ کے لکھنے والے کو اور اسے پڑھنے والے کو بخش دے، میں تجھ سے خیر کا طالب ہوں۔
سَأَلْتُكَ الْخَيْرَ يَا ذَا الْجُودِ وَالْكَرَمِ

وَهَذِهِ بُرْدَةُ الْمُخْتَارِ قَدْ خُتِمَتْ
ترجمہ: یہ نبی مختار کی نعت ”قصیدہ بردہ“ اختتام کو پہنچی، اس کی ابتدا اور انتہا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء ہے۔
أُبَيَّنْتُهَا قَدْ أَتَتْ سِتِّينَ مَعَ مِائَةٍ
ترجمہ: اس کے اشعار ایک سو ساٹھ ہوتے ہیں، اے وسعتِ کرم والے معبود! اس کے وسیلہ سے ہماری مصیبت اور پریشانی دور فرما دے۔
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فِي بَدْءٍ وَفِي خَتَمٍ

مفادہ: صحیح ترین نسخے کے مطابق قصیدہ بردہ شریف کے اصل اشعار کی تعداد کل ایک سو ساٹھ ہے، البتہ اس کے بعض نسخوں میں کچھ اضافے بھی ملتے ہیں، اس شعر میں صحیح ترین نسخے کے مطابق اشعار کی تعداد ایک سو ساٹھ (۱۶۰) بتائی گئی ہے۔

قد وقع الفراغ من ترجمة هذه القصيدة الميمونة و شرحها وتعليقها يوم الجمعة قبيل
أذان الجمعة ثالث شهر ذي الحجة سنة خمس وعشرين وأربع مائة وألف من الهجرة
النوبية (١٤٢٥ هـ) وأنا العبد الفقير إلى الله الغني نفيس أحمد القادري المصباحي من سگان ملو
سدھور (Siddhaur) بمديرية باره بنكي (Barabanki)، ولاية أترابرديش بالهند. اللهم فرج
الكرب عني وعن سائر المسلمين بحق نبيك الكريم ومديحه هذا العظيم. والحمد لله أولا
وآخراً، ظامراً وباطناً وهو بكل شيء عليم، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا وماوانا
وملجانا محمد النبي الأمين وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين إلى يوم الدين.

MAJLIS-E-BARAKAT JAMIA ASHRAFIA

MUBARAKPUR, DISTT. AZAMGARH (U.P.) 276404

Ph: (05462) 250092, 250148, 250149, Fax: 251448

<http://www.al-jamiatulashrafia.org>

E-mail: aljamiatul_ashrafia@rediffmail.com